

اسلامی قیادت

خرم مراد

منشورات

قرآن پاک

کی روشنی میں

سیرت پاک

کا

ایک منفرد مطالعہ

اسلامی قیادت

خرم مراد

جملہ حقوق محفوظ

اسلامی قیادت	:	نام کتاب
خرم مراد	:	مصنف
جولائی ۲۰۰۵ء	:	طبع سوم
۲۱۰۰	:	تعداد
00010	:	کوڈ نمبر
منشورات، منصورہ، ملتان روڈ، لاہور۔ ۵۴۵۷۰	:	ناشر
فون: 543 4909 ' 542 5356		
فیکس: 042-543 2194		
ای میل: manshurat@hotmail.com		
	:	مطبع

ترتیب

۷	پہلی بات
۸	پیش لفظ
	اسوہ رسولؐ
۱۳	محیثیت قائد اور معلم
۱۶	قرآن اور سیرتؐ کا تعلق
۱۷	قرآن میں سیرتؐ کس طرح پڑھی جائے
	آپؐ اور دعوتؐ مقاصد دعوت
۲۳	دعوت کی نسبت رب کے ساتھ
۲۴	خدائے واحد کی کبریائی
۲۵	اللہ کی بندگی کی اولیت
۲۶	جھوٹے خداؤں کے خلاف جہاد
۲۸	دعوت کا تحفظ
۳۰	سارے اجزائے دعوت کا لحاظ
۳۰	انذار
۳۱	استغفار
۳۱	تبشیر
۳۲	ترتیب اور تقدیم و تاخیر
	آپؐ اور مقام دعوت
۳۵	احساس عظمت اور دل کی لگن
۳۷	اللہ کا کام سمجھنے کی کیفیت
۳۸	مالک کی نگاہوں میں
۳۹	عظمت اور ذمہ داری کا احساس
۴۰	قول ثقیل

۴۱	دل کی لگن
۴۳	اپنی تیاری
۴۳	قرآن سے تعلق
۴۵	حصول علم کا شوق
۴۶	قیام لیل اور ترتیل قرآن
۴۷	ذکر الہی کا نظام
۴۸	صبر
	آپؐ اور مخاطبین دعوت
۴۹	قولی مخالفین
۵۱	صبر کی نوعیتیں
۵۵	مقابلہ اور جہاد
۵۷	حسن اخلاق
۵۸	برائی کے بدلے بھلائی
۵۹	واقعہ طائف
	آپؐ اور رفقاء دعوت
۶۴	رؤف رحیم
۶۷	قدرو قیمت کا احساس اور ربط
۶۹	تعلیم اور تزکیہ
۷۳	نگرانی اور احتساب
۷۶	استعداد اور صلاحیت کے مطابق معاملہ
۷۷	نرم دلی اور نرم خوئی
۸۸	عفو و درگزر
۹۱	مشاورت
۹۴	تواضع
۹۶	آرزوئے دل

پہلی بات

کسی مقرر کو تقریر کے لیے موضوع دینا ایک نسبتاً آسان بات ہے، لیکن یہ مقرر پر ہے کہ وہ موضوع دینے والے کی فکر و خیال سے بہت بلند ہو کر اسے جو وسعت اور گہرائی چاہے، دے۔ قرآن پاک کی روشنی میں سیرت پاک کا مطالعہ، بظاہر بہت آسان موضوع تھا کہ چند آیات جمع کر دی جائیں، لیکن محترم خرم مراد نے اس موضوع کا حق کس طرح ادا کیا، یہ آئندہ صفحات آپ کو بتائیں گے۔

میں نے اس کتاب کو جب بھی پڑھا، نہایت غیر معمولی پایا: نوجوانوں کے لیے، اور بزرگوں کے لیے، قائدین کے لیے اور کارکنوں کے لیے، سب کے لیے۔ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کا کام کر رہا ہے، وہ اسوہ رسول سے کس طرح بے نیاز ہو سکتا ہے! لیکن روایتی طریقے سے ہٹ کر، جس انداز سے انھوں نے سیرت کی رہنمائی کو قرآن سے اخذ کیا ہے، وہ وہی کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے اور اپنے قرب سے نوازے۔

منشورات، اسلامی قیادت پہلی دفعہ شائع کر رہا ہے۔ ایک پروگرام کے تحت ہم محترم خرم مراد کی نئی کتب کے ساتھ ساتھ، دوسرے اداروں سے شائع ہونے والی کتب بھی جلد شائع کریں گے۔

پیش لفظ

آج دنیا بھر میں انسانوں کے بے شمار قافلے اس عزم کے ساتھ چل رہے ہیں کہ وہ زندگی کا سفر اسی راہ پر طے کریں گے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے، اور اپنی شخصیت اور سوسائٹی کی تعمیر اسی ہدایت کے مطابق کریں گے جو آپؐ نے دی ہے۔

آج کی دنیا میں جب کہ انسانیت کا قافلہ کئی سو سال سے ایک ایسی راہ پر جا رہا ہے، جو آپؐ کی راہ سے مختلف اور متضاد ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ رکاوٹیں لاتعداد ہیں اور مشکلات بے پناہ۔ چلنے والے بھی کمزور و ناتواں ہیں کہ راکب خستہ و بیمار پیراست (سوار تھکا ماندہ، بیمار اور بوڑھا ہے) راہ بھی کٹھن ہے مگر تسلی کا سامان یہ ہے کہ پائیش ریگ ایس صحرا حریر است (اس کے نقش قدم کی بدولت اس صحرا کی ریت بھی ریشم کی مانند ہے)۔ اس لیے ساری مشکلات کے باوجود قافلوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور سفر برابر جاری ہے۔

ان قافلوں کا نام آج کی زبان میں تحریک اسلامی ہے۔

ہر وہ قافلہ جو انسان کے لیے اور اپنے لیے زندگی کی نئی شاہراہ کھولنا چاہتا ہو اپنی کامیابی کے لیے ایمان اور یقین، عزم اور ارادہ، عمل اور کردار، اخلاق اور قربانی

کے ساتھ ایک اچھے سالار قافلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح قافلے کے ہر قدم کے لیے ایک ہی نقش پارہنما ہے اور وہ نقش مصطفویٰ ہے، اسی طرح قافلے کے سردار کے لیے بھی انھی نقوش پاکی پیروی میں سعادت اور کامیابی کی ضمانت ہے، جو سالار اول نے چھوڑے ہیں۔ سچ کہا جائے تو قافلے کا ہر فرد ہی کسی نہ کسی درجے میں اور کسی نہ کسی مقام پر امام ہے، اور اس ہدایت و رہنمائی کا محتاج ہے جو اس کو ان نقوش پا سے مل سکتی ہے۔

میرا یہ مقام تو نہیں کہ میں ان نقوش پا کو اجاگر کر سکوں۔ اس راہ میں علم سے زیادہ تقویٰ اور عمل اور اتباع رسولؐ کا زاد راہ درکار ہے۔ اور میں تو ہر پہلو سے ہی تہی دامن ہوں، علم ہو یا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ کہنا اور لکھنا ویسے بھی آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ کس انسان کے بس میں یہ ہے کہ وہ اس کی جرأت کرے!۔۔۔ لیکن کراچی جانا ہوا تو جمعیت الفلاح کے زیر اہتمام ایک تقریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ پر بحیثیت معلم اور قائد چند باتیں کہنا پڑ گئیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہی باتیں ایک مسودے کی صورت میں میرے حوالہ کر دی گئیں۔

مجھے موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس لیے کچھ ہمت کی اور اس تقریر کو بنیاد بنا کر یہ کتابچہ مرتب کر دیا۔ اب یہ تحریر اپنی نوعیت اور حجم دونوں لحاظ سے اس تقریر سے بالکل مختلف چیز ہے، جو جمعیت الفلاح کے اجتماع میں کی گئی تھی، اگرچہ تحریک اور بنیادی خاکہ اس تقریر نے فراہم کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اس سے قافلہ تحریک اسلامی کی کوئی ضرورت پوری ہو سکے۔

اس میں کوئی بات شاید نئی نہ ہو۔ سیرت پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن حکایت اتنی لذیذ ہے کہ جتنی دراز تر ہو کم ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ لکھا جانا چاہیے،

اس کے تناسب سے ابھی کچھ بھی نہیں لکھا گیا ہے۔ اسی احساس نے مجھ کو یہ لکھنے پر آمادہ کر دیا کہ اس خزانے کا ایک موتی اور اس آفتاب کی ایک کرن بھی کسی کو میرے ذریعے پہنچ کر مالا مال کر سکتی ہو تو میں کیوں اس ثواب سے محروم رہوں۔ ساتھ ہی یہ یقین بھی میرے لیے مہمیز کا کام کرتا رہا کہ ساری بلندیاں اور ساری دولتیں اسی اسوے کی پیروی میں مستور ہیں۔

عجب کیا گرمہ و پرویں میرے نچیر ہو جائیں
 کہ برفتر اک صاحب دولتے بستم سرخودرا
 وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے
 غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا
 کاش آج کے قافلے اسی چوکھٹ پر آکر بیٹھ جائیں۔
 پپائے خواجہ چشماں را بما لیم
 او حضور کے قدموں سے اپنی آنکھیں ملیں۔

میں اپنے بھائیوں سید لطف اللہ صاحب اور مسلم سجاد کا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے تقریر کا موقع فراہم کیا اور مسودہ مجھ تک پہنچایا۔ لیکن سب سے زیادہ اپنی رفیقہ حیات لمعت النور کا جن کے صبر، خاموش تعاون اور مدد کے بغیر میں صبح سے شام تک کئی دن مسلسل اس کام میں نہ لگا سکتا تھا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس حقیر سی نذر کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور سب سے پہلے خود مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

خرم مراد

اسلامک فاؤنڈیشن، برطانیہ

حمد و سلام

مقام خویش اگر خواہی دریں دیر
بحق دل بند و راہ مصطفیٰؐ روا!

عجب کیا گرمہ و پرویں میرے نچیر ہو جائیں
کہ برفتر اک صاحب دولتی بستم سرخودرا؛
وہ دانائے سبل ختم الرسلؐ مولائے کل جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا

اقبالؒ

اسوۂ رسولؐ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

شکر و تعریف سراسر اسی کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، دیکھنے، سننے اور سوچنے سمجھنے کی نعمتیں عطا فرمائیں، اختیار کی امانت سپرد کی اور ہماری ہدایت کے لیے رسالت کا سلسلہ قائم کیا۔۔۔ اور۔۔۔ سلام و عقیدت کی نذر اس کے اس آخری رسولؐ کی خدمت میں، جس نے ہمارے رب کی ہدایت ہم کو پہنچائی، ہم کو اللہ کی طرف بلایا، خوش خبری دی اور خبردار کیا اور ہر سانس ہماری تعلیم اور صحیح راہ زندگی پر ہماری رہنمائی کا کام کرتا رہا۔

بحیثیت قائد اور معلم

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک روشن اور چمکتے ہوئے چراغ کی مانند ہے: سراجاً منیراً (الاحزاب ۳۳:۴۶)۔ انھی الفاظ سے قرآن مجید نے سورج کی مثال بھی دی ہے (نوح ۷۱:۱۶۔ النباء ۷۸:۱۳)۔ سورج، توانائی، حرارت اور زندگی کا ایک ایسا بھرپور خزانہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارضی پر اپنی ساری مخلوق کے لیے زندگی، حرارت اور توانائی کے حصول کا سرچشمہ بنا دیا ہے۔ اس کی شعاعیں ہر

طرف سے، اور ہر رخ، یکساں طور پر ان نعمتوں کا خزانہ لے کر ضیا فگن ہوتی ہیں۔ اس کا کوئی ایک رخ ایسا نہیں جس کو دوسرے پر ترجیح ہو، بلکہ سوچا جائے تو اس کے وجود کو مختلف خانوں میں تقسیم کرنا ممکن ہے اور نہ شاید مناسب اور قرین انصاف۔

یہی حال حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انسانیت کے لیے زندگی اور حرارت کا سرچشمہ آپ ہی ہیں۔ آپ کی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ سورج کی طرح، جس پہلو سے دیکھ لیجیے، جس رخ پر نظر ڈال لیجیے، یکساں روشنی اور ہدایت کا سامان ہے۔ صرف یہ کہ دینا کافی ہے کہ آپ رسول اللہ تھے، بحیثیت رسول اللہ آپ نے اپنا کارنامہ سرانجام دیا، جو بلاشبہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ بحیثیت رسول اللہ آپ کا اسوہ، پورا اسوہ، ہمارے لیے قابل اتباع اسوہ ہے: فکر و نظر کے لیے علم، قلب و روح کے لیے سامان سکون، عمل کے لیے نمونہ! اس اتھاہ خزانے سے ہم کن جواہرات کو منتخب کریں، کن سے اپنی جھولی بھریں۔ اس چمن کے کن پھولوں کو اپنے گلدستے کی زینت بنائیں۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ مشکل اس لیے کہ خزانہ لامحدود ہے اور ہمارا دامن محدود۔ کچھ لیں گے تو کچھ چھوڑیں گے۔ جو کچھ چھوڑیں گے، نگاہ اس کی بھی اسیر رہے گی، دل اس میں بھی اٹکا رہے گا۔ مشکل یہ نہیں کہ کیا لیں۔ مشکل یہ ہے کہ کیا چھوڑیں۔ آسان اس لیے، کہ جو کچھ بھی لیں گے وہ کسی طرح اس سے کم تر نہ ہو گا جو چھوڑیں گے۔

بہر حال اپنے دامن کی تنگی، اپنی نظر کی محدودیت، اپنی وقتی اور زمانی ضرورت اور اپنے مطالعے اور فیض یابی کی سہولت کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ حضور کی زندگی کو خانوں میں تقسیم کریں۔ کبھی بحیثیت داعی، کبھی بحیثیت سپہ سالار، غرض اس چراغ کی روشنی مختلف حیثیوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

آج میں آپ کو ایک نعمت ہدایت میں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں، جو میں

نے حضورؐ کی قائدانہ اور معلمانہ زندگی پر غور کر کے اپنی جھولی میں جمع کی ہے۔
 کُل کی نسبت سے تو یہ بہت قلیل ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے، اس کا بھی کچھ
 حصہ ہی اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا۔ لیکن میری اور آپ کی
 جو تنگ دامنی اور قلت استعداد ہے، اس کے لحاظ سے یہ کچھ کم نہیں ہے، اور عمل
 کرنے کا ارادہ ہو تو ایک بات بھی کافی ہے۔ سورج کی ایک شعاع بھی گل خوابیدہ کو
 جگا دینے اور اس کو رنگ و بو سے مزین کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔

جہاں یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف
 خانوں میں تقسیم کر کے آپؐ کی حیات طیبہ کے ساتھ انصاف کرنا آسان کام نہیں
 اور معلم و قائد کی حیثیتوں میں فرق و امتیاز ناممکن ہے۔۔۔ اس لیے کہ آپؐ اول بھی
 معلم اور ہادی تھے اور آخر بھی، اور قیادت اسی تعلیم کی خاطر تھی۔۔۔ وہاں یہ بات بھی
 ہے کہ تعلیم ہی رسالت کا بنیادی فریضہ ہے۔

تعلیم ہی سے آپؐ کی رسالت کا آغاز ہوا۔ رسالت کے اول لمحہ سے اپنی
 آخری سانس تک، آپؐ انسانوں کو آیات اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے
 رہے۔ ان کی شیرازہ بندی کر کے انھی آیات اور کتاب اور حکمت کے مطابق زندگی
 کی شاہراہ پر ان کی قیادت کرتے رہے۔ سورج نکلتا ہے تو لوگ جاگ پڑتے ہیں،
 زندگی کا قافلہ رواں ہوتا ہے، قلب و جسم میں تحریک پیدا ہوتی ہے، لوگ اپنے
 فرائض منصبی کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج
 منیر نے اس پہلو سے ہمارے لیے کیا روشنی چھوڑی ہے؟ یہی آج کا موضوع ہے۔
 ہم بھی آج اسی تنگ و دو میں مصروف ہیں کہ اپنے قافلہ زندگی کا سالار حضورؐ ہی کو
 بنالیں اور وہی فریضہ رسالت انجام دینے کی کوشش کریں، جس کے لیے حضورؐ نے
 اپنی ساری زندگی لٹادی۔

قرآن اور سیرتؐ کا تعلق

ایک بات اور بھی واضح کر دوں۔ اس وقت میں اپنی بات صرف ان پہلوؤں تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، جن پر قرآن مجید سے روشنی پڑتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اختصار پیش نظر ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح قرآن مجید اور سیرت مبارکہ کے درمیان جو گہرا تعلق ہے، وہ سامنے آجائے۔

عام طور پر ہم ان دونوں کو دو بالکل علیحدہ چیزیں سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ سیرت میں ہمیں سارے بیانات راویوں کے ملتے ہیں، اور اس حوالے سے قرآن تاریخی، زمانی اور مکانی تفصیلات سے تقریباً خالی ہے۔ محمدؐ کا نام بھی دو ہی جگہ آیا ہے۔ بالعموم سیرت نگار قرآن سے استشاد کم ہی کرتے ہیں اور مفسرین قرآن کے لانے والے کی سیرت قرآن کی روشنی سے اجاگر کرنے پر کماحقہ توجہ نہیں دیتے۔ جو کچھ تھوڑا علم مجھے ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ پختہ یقین رکھتا ہوں کہ سیرت کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کی سب سے عمدہ تفسیر سیرت نبویؐ میں ہے۔ قرآن، سیرت کا بیان ہے اور سیرت، قرآن کا جیتا جاگتا ماڈل۔

اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو قرآن کی صحیح ترین تفسیر پڑھنا ہو، قرآن کو جیتا جاگتا دیکھنا ہو، الفاظ کے بجائے عمل کی زبان میں پڑھنا ہو، اس کو چاہیے کہ ابن کثیر، کشاف اور رازی وغیرہ سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے، اس زندگی کو جس کا آغاز اقراء سے ہوا اور جو یَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ پر جا کر منتج ہوئی۔ وہ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے اندر جذب کر لے تو گویا وہ قرآن کو جذب کر لے گا۔ اسی طرح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے، وہ ابن اسحاق، ابن ہشام اور ابن سعد کی کتب

سیرت' سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کرے۔ واقعات اور سوانحی تفصیلات زمان و مکاں سے ہٹ کر۔۔۔ کہ یہ ساری چیزیں کتابوں میں مل جائیں گی۔۔۔ وہ یہاں آپ' کی کیفیات، صفات، کردار، اخلاق، مقاصد، مناجح سب کچھ پالے گا۔ خصوصاً آپ' کی سیرت، بحیثیت معلم وحی اور قائد تحریک اسلامی کے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تو ایک ایک آیت، ہر ہر لفظ آپ' کی ان حیثیتوں سے گندھا ہوا ہے، ان کا مرقع ہے۔

قرآن میں سیرت کس طرح پڑھی جائے

مشکل یہ پڑتی ہے کہ قرآن جو کسی پہلو سے بھی کسی عام کتاب کی طرح نہیں ہے، سیرت پر بھی عام، مروجہ طریقے اور انداز کے مطابق ایک منضبط کتاب نہیں ہے، کہ جس میں موضوعات باندھے گئے ہوں، ابواب قائم کیے گئے ہوں، سرخیاں لگائی گئی ہوں، پیراگراف موجود ہوں، اشاریہ تیار ہو اور آدمی تلاش کر کے معلوم کر لے کہ بحیثیت معلم اور قائد آپ' کی خصوصیات اور کردار کیا ہیں۔ اس کے لیے قرآن کے انداز سے آگاہی ضروری ہے۔

میں قرآن میں سیرت پڑھنے کے لیے اور معلومات اخذ کرنے کے لیے جو طریقہ (methodology) اختیار کرتا ہوں، اس کے دو اصول ہیں:

پہلا یہ کہ، کلام پاک میں جو ہدایات اور احکام دیئے گئے ہیں، جن کی مخاطب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے (یا ایہا الرسول، یا ایہا النبئی) یا آپ' کے ساتھ مومنین کی جماعت ہے (یا ایہا الذین امنوا) وہ دراصل آپ' کی زندگی میں جاری و ساری تھے۔ آپ کا عمل ان کے، مطابق تھا۔ آپ' کی سیرت ان کا منظر تھی۔ اس بات کو اگرچہ سیرت کی کتابوں سے واقعات لا کر بھی ثابت کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کی دلیل خود قرآن میں بھی ہے۔ ایک یہ کہ، آپ' اول المسلمین اور اول

المؤمنین تھے: سب سے بڑھ کر 'سب سے پہلے' عمل کرنے والے اور ماننے والے۔ دوسرے یہ کہ 'آپ' کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا۔ جو کلام 'آپ' کی زبان پر جاری ہوتا تھا، ممکن نہ تھا کہ 'آپ' کا عمل اس سے مختلف ہوتا۔ 'آپ' نے کبھی اپنے رب کے حکم سے روگردانی نہیں کی۔ تیسرے یہ کہ 'آپ' کو صرف بَلِّغ کا ہی حکم نہیں ملا تھا، بلکہ شاہد کا منصب بھی سپرد ہوا تھا۔

اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 'آپ' کو ذکر یا تسبیح، تکبیر یا قیام لیل کی ہدایت ہے، تو ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ 'آپ' ذکر، تسبیح اور قیام لیل میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر جہاد کا حکم ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ 'آپ' نے جہاد کیا، یا اگر 'آپ' کو مشورہ، نرمی، عفو و درگزر، اعراض عن الجاہلین کی تعلیم دی گئی، تو دراصل 'آپ' کی سیرت میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ گویا احکام و ہدایات کے پیرایے میں سیرت ہی کا بیان ہے، اور جہاں قرآن نے خود ہی 'آپ' کی صفات کا ذکر کر دیا ہے، وہ تو واضح ہی ہے۔

دوسرا یہ کہ 'قرآن حکیم' میں جہاں واقعات پر تبصرہ ہے، گفتگوئیں ہیں، مجادلات ہیں، 'آپ' کو تسلی و سہارا دیا گیا ہے، یہ سب بھی اپنے انداز میں 'آپ' کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ مثلاً اگر قرآن کہتا ہے کہ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ (ان کی بات 'آپ' کو رنجیدہ و غمگین نہ کرے) تو یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ پروپیگنڈہ کا ایک طوفان تھا، تمسخر اور استہزا تھا، 'آپ' بحیثیت انسان رنجیدہ اور غمگین بھی ہو جاتے تھے اور ہدایت الہی کی ٹھنڈک سے پھر اس رنج و غم کو جھٹک کر تعلیم و دعوت کے کام میں لگ جاتے تھے۔ یہ پورا بیان ٹھیک اسی طرح قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے۔ لیکن الفاظ کے پیچھے یہ پوری تصویر جھانک رہی ہے اور اس کو بغیر دیکھے گزر جانے سے فہم قرآن نامکمل رہ جائے گا اور سیرت سے بھی شناسائی نہ ہوگی۔

تمہید لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے اور ابھی ایک اہم بات باقی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت داعی، معلم، قائد، یا یوں کہئے کہ بحیثیت رسول، آپؐ نے ہر کام جو کیا، ہر قدم جو اٹھایا، ہر پالیسی جو بنائی، ہر رویہ جو اختیار کیا، وہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی آپؐ کو پہلے سے بتا دیتا تھا۔ آپؐ کو پہلے سے ہی ہدایت کر دی جاتی کہ اب یہ کرو اور اب وہ کرو۔ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں جہاں آپؐ کو عملی مسائل اور مراحل درپیش آتے، جہاں پالیسی سازی ہوتی، حکمت عملی وضع کرنا ہوتی، فیصلہ کرنا ہوتا، دورا ہوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب کرنا ہوتا، وہاں آپؐ کو پہلے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ نہ کوئی پریشانی ہوتی نہ تذبذب، نہ سوچنا پڑتا اور نہ عقل سے کام لینا پڑتا۔

میرا خیال اس سے مختلف ہے۔ واللہ اعلم بالصواب اور اگر میرا خیال غلط ہو تو وہ اسے معاف فرمادے اور کم سے کم اجتہاد کا ایک اجر میرے لیے محفوظ کر دے۔ میری رائے میں ایسا سمجھنا قرآنی شواہد اور تاریخی دلائل کے بھی خلاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے ساتھ بے انصافی بھی ہے۔

آپؐ تو سب سے بہتر انسان، سب سے زیادہ حکمت و عقل کے مالک، سب سے بہتر اخلاق کے حامل، انسانیت کے گل سرسبد تھے۔ قرآن کے بارے میں یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپؐ نے لفظاً و معناً اس کو وصول کیا اور ویسا کا ویسا ہی پہنچا دیا۔ لیکن جس قلب و شخصیت کو قرآن جیسی عظیم شے حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا، وہ قرآن جو پہاڑ پر بھی اترتا تو وہ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، وہ قلب و شخصیت خود کتنی عظیم ہوگی! اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تبلیغ، قرآن کا قیام، قرآن کی تفصیلات کا تعین، قیام دین کی تحریک کو چلانا، یہ سارے کام آپؐ نے اپنے اجتہاد، اپنی حکمت، اپنی کامل ترین عقل اور اپنے رفقا کے مشورے سے کیے۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ آپؐ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تھے۔ اس کی حفاظت میں تھے۔

آپؐ کا سینہ مبارک علم و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ آپؐ کی رضا رضائے الہی سے ہم آہنگ اور ہم رنگ ہو چکی تھی۔ ہم جیسے انسانوں سے برعکس آپؐ اس سے پاک تھے کہ کوئی فیصلہ اللہ کی مرضی کے خلاف کریں اور بعض معاملات میں آپؐ کو پہلے یا بعد‘ وحی غیر متلو سے بھی ہدایت ملتی تھی۔۔۔ لیکن ان سب باتوں کے ساتھ آپؐ انسان بھی تھے اور انسانوں کی طرح معاملات پر غور و فکر‘ فیصلہ سازی‘ پریشانی‘ غیر یقینی کیفیت اور اسی نوعیت کے سارے مراحل سے گزرتے تھے۔ آپؐ نے تحریک کی پوری زندگی میں بڑے بڑے فیصلے‘ ہدایت قرآن اور اس حکمت الہی کی روشنی میں‘ جو آپؐ کے قلب میں رکھ دی گئی تھی‘ اپنے ساتھیوں کے مشورے سے کیے‘ تحریک کی راہیں متعین کیں‘ آگے بڑھے۔

یہ بات اہم اس لیے ہے کہ اس کو سمجھے بغیر آج کے عملی مسائل میں قرآن و سنت سے دو ٹوک فیصلے حاصل کرنے کی رومانوی خواہش کا علاج نہیں ہو سکتا۔ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان بھی ایک وسیع میدان ہے اور حرام و حلال کو عملی جامہ پہنانے کی جدوجہد میں عملی اقدامات نور رسالتؐ کی روشنی میں اپنی فکر و عقل ہی سے کرنا ہوں گے۔ میرے پاس اپنی اس رائے کے لیے دو بنیادیں ہیں۔

اول یہ کہ‘ آپؐ کی تحریکی زندگی کے بیش تر فیصلوں پر قرآن مجید میں مختلف انداز میں تبصرے کیے گئے ہیں اور فیصلوں کے بعد کیے گئے ہیں۔ یہ فیصلے بڑے اہم فیصلے تھے۔ انھوں نے انتہائی نازک مواقع پر تحریک کا رخ متعین کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپؐ ہر فیصلہ پہلے سے دی ہوئی واضح خدائی ہدایت کے مطابق کر رہے ہوتے‘ تو یہ

بعد کے تبصرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے واضح ہدایت دیتا کہ بدر کے موقع پر کس کا رخ کرو، قافلے کا یا لشکر کا۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرو۔ اُحد کے موقع پر شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرو یا باہر نکل کر۔ منافقین کے عذرات قبول کرو یا نہ کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اذان جیسا معاملہ بھی صحابہ کرامؓ کے مشورے سے طے پایا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپؐ کے بعد خلافت کا معاملہ بھی مسلمانوں کی رائے پر چھوڑا گیا۔ ان کی عقل و فکر کے لیے اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی تھی اور ان کی ذمہ داری اور اختیارات کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔

مزید یہ کہ اگر بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت آئی تو یہ امر بیان کر دیا گیا۔ مثلاً غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کی طرف پیش قدمی۔ آپؐ نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یا صلح حدیبیہ کا واقعہ، جب بڑے بڑے صحابہؓ کو اطمینان نہ تھا تو آپؐ نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔

دوم، ہمارے لیے ساری روشنی آپؐ کے اسوے میں ہے۔ آپؐ کا اسوہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ اس لیے کہ آپؐ ایک انسان تھے اور آپؐ نے اپنی تحریک ایک انسان کی طرح چلائی۔ جب مخالفین نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اپنا رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو قرآن نے یہی جواب دیا کہ اگر زمین میں چلنے پھرنے والی مخلوق فرشتوں پر مشتمل ہوتی تو ان کے لیے فرشتہ آتا۔ کیونکہ یہ مخلوق انسانوں پر مشتمل ہے، اس لیے ان کے لیے وہی انسان آیا جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے۔ انسان اپنے جیسے انسان کا ہی اتباع کر سکتا ہے، یا کرنے کی سوچ سکتا ہے اور اس جیسا بننے کا امکان بھی محسوس کر سکتا ہے۔ مافوق البشر کے کارنامے کی وہ صرف تحسین کر سکتا ہے، یا اس سے مرعوب ہو سکتا ہے۔

اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ساری تحریک چلانے میں آپؐ کی حیثیت ایک ایسی مشین کی طرح تھی جس کا اپنا کوئی اختیار اور دخل بالکل نہ تھا، یا دراصل آپؐ کے پردے میں خدا تھا جو خود تحریک چلا رہا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم یہ بھی محسوس کریں گے کہ اب آئندہ کسی دور میں کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔ کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا کہ وہ ہر معاملے میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر سارے فیصلے کرتا رہے۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپؐ نے ساری تحریک بالعموم اجتہاد اور مشورے سے چلائی، تو اگرچہ ہم آپؐ کی گردپا تک بھی پہنچنے کا نہیں سوچ سکتے، نہ آپؐ کے اصحاب کے مقام کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن۔۔۔ خدا کی بندگی اور تحریک کی حد تک۔۔۔ ہم آپؐ کے اتباع کی کوشش میں لگ تو سکتے ہیں۔ عشر عشیر ہی سہی، ہزارواں لاکھواں حصہ ہی سہی، کسی حصے کی تمنا تو کر سکتے ہیں! اس کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں!!

یہی تمنا ہے جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک لائی ہے تاکہ ہم آپؐ کے تعلیم و قیادت کے طرز اور طریقے سے اپنے لیے راہنمائی حاصل کر سکیں۔

آپؐ اور دعوت، مقاصد دعوت

ایک دعوت و تحریک کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے مقاصد اور اہداف (goals) صاف اور واضح ہوں اور رہیں۔ ان کا صحیح شعور حاصل ہو اور برقرار رہے۔ حالات کے دباؤ یا امتداد زمانہ سے نہ ان میں ملاوٹ ہو، اور نہ ان کو تبدیل کیا جائے۔ اگر مقاصد ایک سے زیادہ ہوں تو ان کے درمیان صحیح ترجیحات ہوں اور ترجیحات کا نظام بگڑنے نہ پائے۔ فروعات اصول کی جگہ نہ لینا شروع کر دیں، اور اصول پس پشت نہ چلے جائیں۔

کیونکہ دعوت دین کا بیان اور وضاحت بنیادی طور پر قرآن کا کام تھا، اس لیے قرآن نے اپنے پیغام کے ذریعے اس بات کا اہتمام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں چلنے والی تحریک میں اور اپنی تعلیم میں ان ساری باتوں کا التزام کریں۔

دعوت کی نسبت رب کے ساتھ

پہلے ہی دن سے آپؐ نے جس چیز کی طرف بلایا اور جو کچھ سنایا اور پہنچایا، اس کا رشتہ اپنے رب کے نام کے ساتھ قائم کیا اور یہ بات واضح کر دی کہ دعوت اسلامی کی بنیاد یہ ہے، کہ انسان کی ساری زندگی میں علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور

ہدایت صرف وہی دے سکتا ہے (العلق ۹۶: ۱-۵، یونس ۱۰: ۳۵)۔ اگرچہ قرآن کا ہر لفظ آپؐ کی زبان سے ادا ہو رہا تھا، اور کوئی مادی شہادت اس بات کی نہ تھی کہ یہ آپؐ کا کلام اور آپؐ کی دعوت نہیں، لیکن آپؐ نے مسلسل اور بار بار اس بات کا اعادہ کیا اور کرتے رہے کہ اس دعوت اور پیغام کو نسبت آپؐ کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ صرف رب کے نام سے ہے۔ اس طرح یہ خطرہ ٹل گیا کہ یہ دعوت داعی کے نام سے منسوب ہو کر رہ جائے، اور بلانے والے بھی بالآخر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہم کسی انسان کے خیالات کی طرف بلا رہے ہیں۔

خدائے واحد کی کبریائی

سارے جھوٹے خداؤں کی کبریائی ختم کر کے صرف خدائے واحد کی کبریائی کا اعلان و قیام، یہ آپؐ کی دعوت و تحریک کا وہ بنیادی مقصد تھا جو آپؐ نے شروع سے آخر تک رکھا اور کبھی نگاہوں سے او جھل نہ ہونے دیا: وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (المدثر ۷۴: ۳)۔

ضمناً یہ بات بھی پیش نظر رہنا اہم ہے، کہ دعوت اسلامی کے لیے ان دونوں ابتدائی اور بنیادی باتوں کی اہمیت کے پیش نظر آپؐ نے اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ ان کی حیثیت نظری نہ ہو، یہ صرف فکری مسائل اور فلسفیانہ خیالات تک محدود نہ رہ جائیں اور ان کا اہتمام صرف زور بیان تک محدود نہ رہے بلکہ یہ شعور، حافظہ، زبان اور عمل میں ہر دم جاری اور ہر لمحہ تازہ رہیں۔ اس وقت کے مومن کی زندگی تو آپؐ کے ایک مطیع مجاہد کی زندگی تھی۔ اس مجاہد کی زندگی میں آپؐ نے بسم اللہ اور اللہ اکبر کو جس طرح سمو دیا، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپؐ کا تعلیم کا طریقہ کتنا موثر اور کتنا دور رس تھا۔ اسی طرح آپؐ نے دعوت کی دوسری اہم بنیادوں اور تعلیمات کو راسخ کرنے اور ہر لمحہ تازہ اور سامنے رکھنے کا اہتمام کیا، مثلاً اللہ کی

وحدانیت، آپ کی رسالت، اللہ کے ساتھ تعلق۔

اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان اور قیام کے ہدف کے چند اہم اجزا جن کا آپ نے پورا اہتمام کیا، یہ ہیں۔

اللہ کی بندگی کی اولیت

ایک یہ کہ انسان کو سب سے بڑھ کر صرف اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ یہ دعوت کا وہ بنیادی پہلو تھا جو کبھی مدھم یا اوجھل نہ ہوا، حالانکہ اس کے بعد ہر قسم کے مراحل آئے جن میں سیاسی اور معاشی مقاصد بھی حاصل کیے گئے، معاشرتی اصلاح بھی کی گئی، تلوار بھی اٹھائی گئی، مال غنیمت بھی جمع کیا گیا، کفار سے صلح اور جنگ بندی کے معاہدات بھی ہوئے، لیکن ہر وقت یہ بنیادی دعوت نمایاں رہی:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ (الانعام

۶: ۱۰۳)

یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ ہر چیز کا خالق۔ لہذا تم اسی کی بندگی کرو۔

اس کے لیے بعض دفعہ ایسے انتہائی دلاویز پیرائے بھی اختیار کیے:

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ (الذاریات ۵: ۵)

پس دوڑو اللہ کی طرف۔

بادشاہوں کو خطوط لکھے تو یہی بات سب سے اول تھی۔ یہودیوں سے مطالبہ تھا تو یہی۔ نجران کے عیسائی آئے تو ساری جزئیات کو چھوڑ کر یہی کلمہ مشترک تلاش کیا:

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (آل عمران ۳: ۶۴)

آؤ، ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں

ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔

اور جب امت مسلمہ کی تشکیل اور اجتماعی شیرازہ بندی کے بعد اس کے سپرد جہاد اور شہادت حق کا فریضہ کیا گیا تو سرنامہ یہی لکھا ہوا تھا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا مَا كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَجَاهِدُوا
فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج ۲۲)
(۷۷-۷۸)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع و سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو.... اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے.... اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔

قرآن نے اسی لیے آپ کے منصب اور کام کا اظہار دَاعِيَا إِلَى اللَّهِ کے الفاظ سے کیا۔

جھوٹے خداؤں کے خلاف جہاد

دوسرے یہ کہ ہر لمحہ اللہ کی طرف بلانے کا کام اول رہا۔ وہاں اللہ کے علاوہ جن کو بھی انسان نے خدا بنایا تھا، یا جو انسان سود انسانوں کے خدا بن بیٹھے تھے، یا جو قوتیں اور ادارے خدا سے بغاوت پر مبنی تھے، ان سب کے خلاف آپ نے تنقید اور جہاد کا کام کیا۔ ان میں سے کسی کے ساتھ مصالحت و شرکت نہ کی۔ ان میں سے کسی کو کوئی جواز فراہم نہ کیا۔ اگرچہ یہ سارا کام بڑی حکمت، انسانی جذبات کے لحاظ اور اخلاقی اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہوا، لیکن اس میں ڈھیل نہ دی گئی۔ براہ راست نام لینے سے اجتناب، گالی سے پرہیز، بتوں تک کے خلاف دشنام طرازی سے

احتراز، یہ سارے اخلاقی اصول تو برتے گئے لیکن بقائے باہمی (co-existence) پر آپؐ راضی نہ ہوئے۔ اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ (اللہ کی بندگی کرو) کے ساتھ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (اللہ سے باغی ہر قوت سے الگ رہو) کی دعوت بھی تھی اور اس پر عمل بھی تھا۔

بے شمار شواہد قرآن اور سیرت میں موجود ہیں، کہ دعوت کا یہی پہلو تھا جس کی وجہ سے آپؐ کے مخاطبین تڑپ کر آپؐ کی مخالفت پر جمع ہو گئے اور اپنی ساری قوتیں آپؐ کی دشمنی پر لگا دیں۔ یہ صرف پتھر کے بتوں تک کی بات نہ تھی۔ کہیں آباؤ اجداد کا نام اور ان کی عزت تھی، کہیں برسوں سے پیوست تعصبات اور رسم و رواج تھے، کہیں سوسائٹی اور کلچر کے بت تھے، کہیں نسل و رنگ کا معاملہ تھا، کہیں قومی عصبیت تھی، کہیں مال تھا، کہیں اپنی برتری اور تفوق کا سوال تھا، کہیں خواہشات نفس تھیں، کہیں اقتدار تھا، کہیں علم و تقویٰ کا پندار تھا۔۔۔ بت پرستی (idolatory) کی نوعیت کچھ بھی ہو، آپؐ نے سب بتوں پر ضرب لگائی اور اسی لیے سب نے آپؐ کی مخالفت پر کمر باندھی:

اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓا وَاحِدًا - اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ - وَاَنْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ اَنْ اَمْشُوا وَاَصْبِرُوا عَلٰى الْهَيْتِكُمْ - اِنَّ هٰذَا الشَّيْءُ يُرَادُّ (ص ۶۵:۳۸)

کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔

تیسرے یہ کہ اپنی دعوت و مقاصد میں آپؐ نے کوئی ترمیم نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی، کوئی اضافہ نہیں کیا، کسی کی ماہیت نہیں بدلی، کوئی چولا نہیں بدلا۔ اس سلسلے میں آپؐ پر بیرونی دباؤ بھی پڑے اور اندرونی بھی۔ بیرونی دباؤ کا ایک اشارہ اس واقعہ میں ہے، جب ابوطالب کے ذریعے آپؐ سے یہ مطالبہ کیا گیا: ”کہ بے شک آپؐ اپنے خدائے واحد کی پرستش کریں، لیکن مخاطبین کے معبودوں کے خلاف دعوت و جہاد چھوڑ دیں۔“ عام طور پر نقل یہ کیا جاتا ہے کہ ”ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔“ ظاہر ہے کہ حضورؐ کی زبان سے کبھی کوئی گالی نہیں نکلی۔ برا کہنا چھوڑنے کے پیچھے یہی مطالبہ تھا کہ بقائے باہمی (co-existence) پر راضی ہو جائیں۔ اپنے خدا کی بندگی شوق سے کریں، دوسروں کی خدائی پر ضرب نہ لگائیں۔ اسی طرح کا واقعہ یہ بھی ہے جب آپؐ کو سیم و زر کے ڈھیر، حسن و جمال کے خزانے اور حکومت و سرداری کی پیشکش کی گئی اور آپؐ نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ لیکن بہت واضح صورت حال خود قرآن مجید میں موجود ہے، جہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قائد ہونے کے باوجود آپؐ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ دعوت میں کسی تبدیلی کا حق نہیں:

قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاثِبٍ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَايَ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
(یونس: ۱۵)

وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبیؐ ان سے کہو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل

کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔
 اصولوں پر ثبات اور ان کا بے لچک ہونا، اس بات میں مانع نہ ہوا کہ عملی طور پر
 تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے، انھی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے، آپؐ ہر وہ
 اقدام کریں جس سے اصل مقاصد کا حصول قریب تر ہو۔ لیکن اس پر آپؐ کبھی تیار
 نہ ہوئے کہ اپنے پیغام میں کوئی تبدیلی کر لیں۔ ایک خدا کے ساتھ ساتھ کچھ
 دوسرے خداؤں کی بندگی کا جواز بھی نکل آئے۔ ایک لیڈر کے علاوہ دوسرے لیڈر
 بھی تسلیم کر لیے جائیں۔ وہ پجاری، وہ تاجر، وہ قبائلی سردار جو قوم کے خدا بنے بیٹھے
 تھے، ان میں سے بھی کسی کا کچھ حصہ نکل آئے۔

در اصل یہ پالیسی قرآن کی دواہم اور بنیادی ہدایات کا لازمی نتیجہ تھی۔ ایک یہ
 کہ آپؐ کو جو پیغام (رسالہ) دیا گیا ہے، آپؐ اس کو پہنچائیں اور بلا کم و کاست
 پہنچائیں۔ دوسرے یہ کہ آپؐ دین کو قائم کریں، پورا کا پورا کریں اور کسی دوسری
 راہ پر نہ نکل جائیں:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
 رِسَالَتَهُ (المائدة ۵: ۶۷)

ا۔ ے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔
 وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا
 نہ کیا۔

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
 إِلَيْهِ (الشورى ۴۲: ۱۳)

کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان
 مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف (اے محمدؐ) تم انھیں

سارے اجزائے دعوت کا لحاظ

چوتھے یہ کہ آپؐ کی دعوت کے مختلف پہلو تھے۔ وہ سارے پہلو ہمیشہ آپؐ نے ملحوظ رکھے۔ ان سارے اجزا کو زندہ رکھا۔ میں خاص طور پر تین پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اول، انذار یعنی آگاہ کرنا اور خبردار کرنا۔ دوم، دعوت استغفار، توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت۔ اور سوم، تبشیر۔ مبشر اور نذیر ہونے کا تذکرہ سورہ احزاب میں اس جگہ کیا گیا ہے جہاں بحیثیت رسول آپؐ کے اسوے کے مختلف پہلو، آپؐ کی مختلف حیثیتوں یا آپؐ کے فرائض اور کام کے اہم گوشے واضح کیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بشارت وابستہ ہی استغفار اور توبہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ حقیقت قرآن میں بے شمار جگہ بیان کر دی گئی ہے۔

انذار

انذار کا کام تو آپؐ نے بالکل ابتدا سے ہی شروع کر دیا تھا: قم فَاَنْذِرْ (المدثر)۔ اور پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ اس کام میں خدائی ہدایت سے بے نیازی، بغاوت، استکبار اور متکبرین کے پیچھے چلنے کے نتائج و عواقب سے آگاہ کرنا شامل تھا۔ جو بات اہم ہے، وہ یہ کہ اول تو آپؐ نے ان نتائج و عواقب میں دنیوی اور اخروی دونوں نوعیت کے انجام کا ذکر کیا، دونوں کو اہمیت دی۔ ساتھ ہی توجہ اور فکر کو اخروی نتائج پر مرکوز کیا کہ وہی اصلی اور باقی رہنے والے ہیں۔ دوسرے، یہ کام صرف دھمکی دے دینے کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ آج کی اصطلاح میں کہنا ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سوسائٹی کا پورا نقد و تجزیہ شامل تھا۔ اس تنقیدی تجزیے (critique) میں، تاریخی اور واقعاتی (empirical) اور نظری اور عقلی

(theoretical) دونوں قسم کے دلائل قائم کیے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔

استغفار

استغفار اور توبہ کی دعوت بھی بنیادی جزو کی حیثیت رکھتی تھی۔ ان دونوں کا ذکر جس اہتمام سے کیا گیا، ان پر جو زور دیا گیا، ان کے اوپر جن عظیم کامیابیوں اور بشارتوں کا وعدہ کیا گیا (ہود ۱۱: ۳، ۵۲، ۶۱، ۹۰۔ نوح ۷: ۱، ۱۳۔ آل عمران ۳: ۶، ۱۳۳) وہ سب اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ صرف استغفر اللہ کی تسبیح کی دعوت نہ تھی بلکہ ایک کار عظیم کا مطالبہ تھا، یعنی اپنا مسلسل جائزہ، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی: یہ تسلیم کرنا کہ صحیح اور غلط کا وہی فیصلہ قابل قبول ہے جو مالک کائنات کرے، یہ تسلیم کرنا کہ اس کے سامنے جواب دہ ہیں اور وہ علم اور قدرت و عزت کا مالک ہے کہ حساب لے اور انصاف کرے، اور اخروی نتائج کو ہی اصل نتائج سمجھنا۔۔۔ قرآن و احادیث میں یہ سارے پہلو واضح کیے گئے ہیں اور حضورؐ کی تعلیم و دعوت میں ان سب کا اہتمام تھا۔

تبشیر

بشارت بھی بڑا اہم جزو ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ بشارتیں دنیا اور آخرت دونوں سے متعلق تھیں، اگرچہ اصل، بہتر اور باقی رہنے والا اجر آخرت کا ہی ہے۔ ایک طرف یہ، کہ مومن رہو گے تو دنیا میں غالب ہو گے، خلافت ارضی کا وعدہ ہے، آسمان و زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیں گے۔ دوسری طرف، وہ جنت جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں، مغفرت، رحمت، ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں، خلود ابدی، رضوان الہی، جو کچھ چاہو وہ ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زائد ہے (آل عمران ۳: ۱۳۹۔ النور ۲۴: ۵۵۔ المائدہ ۵: ۶۶۔ الاعراف ۷:

جو بات خصوصی توجہ چاہتی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے ساتھیوں کے سارے محرکات کو بڑے مضبوط، پائیدار، پُرکشش، جذبات انگیز، تازہ و شاداب سانچوں میں ڈھالا، اور ہر لمحہ اس کا اہتمام کیا کہ یہ پہلو صرف مسلمہ (understood) ہی نہ ہو بلکہ آشکار ہو، اس کا تذکرہ ہو، اس کا احتساب ہو۔ ان وعدوں پر اعتماد ہو، ان انعامات کی طلب ہو، ہر کام میں ہو، خواہ یہ تلوار اٹھانے کا کام ہو، حدود کا نفاذ ہو یا پیسے نکالنے کا مطالبہ ہو۔

ترتیب اور تقدیم و تاخیر

پانچویں، یہ کہ آپ نے دعوت کے مختلف اجزا کے درمیان ترتیب، تقدیم و تاخیر اور اہمیت کا وہی نظام قائم رکھا جو اس کی روح اور مزاج کے مطابق تھا۔ کہیں بیج، درخت اور پھل کا تعلق تھا، کہیں بنیاد، ستون اور عمارت کا نظام تھا۔ کسی کی حیثیت بنیاد کی تھی، تو کسی کی آرائش و زیبائش کی۔ کیونکہ آپ کا کام صرف ایک فلسفی کی طرح خیالات پیش کر دینا، ایک واعظ کی طرح نصیحت کر دینا، ایک پکارنے والے کی طرح پکار دینا نہ تھا، بلکہ اپنی دعوت کے گرد ایک امت کی شیرازہ بندی اور اس امت کو دعوت، جہاد اور قیام دین کا ذریعہ بنانا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آپ ادارے بنائیں، خواہر کا نظام قائم کریں، کہ ان کے بغیر اجتماعی نظام نہیں بنتا، صرف جذبات میں ابال آسکتا ہے یا خانقاہیں بن سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے ہمیشہ دین کے مقاصد اور دین کے خواہر کے فرق کو ظاہر کیا، مومن ہونے کے اصل معیارات بیان کیے، افعال کے درجات اور ان کی باہمی ترتیب کو ذہن نشین کرایا اور اس کا پورا اہتمام کیا کہ ادارے مقاصد کی جگہ نہ لے لیں۔ اس سلسلے میں قرآن کا ایک بیان کافی ہے، اگرچہ آیات و احادیث بے شمار ہیں۔ جہاں ان کنتم مومنین (اگر تم مومن

ہو) کہا گیا ہے، وہی قرآنی مقامات دیکھ لیے جائیں اور جہاں کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، کا ذکر کیا گیا ہے، وہی احادیث دیکھ لی جائیں:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ (التوبة ۹:۹)
کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے
کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا، اللہ پر اور
روز آخر پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے نزدیک تو
یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔

آپؐ اور مقام دعوت

نفس دعوت کے بارے میں آپؐ کے اُسوے کے ان اہم پہلوؤں سے آگے بڑھیے، تو مقام دعوت سے آپؐ کے قلب و ذہن کا تعلق، اس کی عظمت اور ذمہ داری کا احساس، اس کے لیے آپؐ کی لگن، اس کے لیے اپنی علمی، روحانی، اخلاقی اور عملی تیاری اور اس راہ میں آپؐ کی نفسیاتی کیفیات کا ایک وسیع اور اہم موضوع ہے، جس پر قرآن مجید نے روشنی ڈالی ہے۔ ہم صرف چند موتی ہی چن سکتے ہیں۔

احساس عظمت اور دل کی لگن

دعوت الی اللہ، شہادت حق اور اقامت دین کا مقام اور کام، جو وحی الہی کی امانت کا لازمی نتیجہ ہے، بڑا نازک اور گراں بار کام ہے۔ ہر اس شخص کے لیے ہے، جس پر یہ ذمہ داری آتی ہو۔ لیکن جو سالار قافلہ ہو اس کے لیے اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ کا کیا ٹھکانا۔

کوئی بھی اگر اس کو ایک مشغلے اور ایک پیشے کی طرح یا ماحول کے دباؤ یا صرف اپنی اندرونی کیفیات کی تسکین کی خاطر اٹھائے تو اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا، جب تک وہ اس کو اپنے رب کی طرف سے عائد کردہ فرض نہ سمجھے۔ اس لیے کہ یہ راہ کٹھن ہے اور اس کے مطالبات نازک، اور سب سے زیادہ قائد کے لیے۔ اس کو

سب سے بڑھ کر، اس راہ میں مکمل بے نفسی، بے غرضی، خلوص اور للہیت درکار ہے۔ اس کو انتہائی اعلیٰ اخلاق کی ضرورت ہے۔ لازم ہے کہ وہ مخالفتوں کے طوفان میں صبر و ثبات پر قائم رہے۔ کامیابی کے مادی امکانات معدوم ہونے کے باوجود اپنے کام میں لگا رہے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ گالیوں اور کانٹوں کے درمیان مسکراہٹ کے ساتھ گزر جائے، پتھر کھا کر ہدایت کی دعا دے۔ مخالفین تک کے ساتھ طنز و استہزا اور تذلیل و تحقیر کی روش اختیار نہ کرے۔ کمزور اور ناتواں ساتھیوں کو لے کر دشوار گزار مراحل سے گزرنے کا حوصلہ و ہمت رکھے۔ اپنوں کے ستم بھی خاموشی کے ساتھ سہہ لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ذمہ داری پر فائز ہونے کے احساسات کے ساتھ کبر اور پندار نفس اور تنگ نظری کے فتنوں سے بھی خود کو محفوظ رکھے۔ گویا اس کے اخلاق، مجسم قرآن ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معراج پر پہنچے ہوئے تھے۔ طائف کی کٹھن وادی سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے کے بعد ہی آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جایا گیا۔ عرب و عجم آپ کے قدموں پر ڈال دیئے گئے۔

حضور کو اس بات میں کیا شبہ ہو سکتا تھا کہ آپ کو یہ کام اللہ کی طرف سے سپرد ہوا ہے اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کا کام ہے۔ ایسا کوئی شبہ آپ کو لاحق نہیں ہوا۔ اس معاملے میں آپ کے یقین کی کیفیت بالکل منفرد تھی، اور اس کا کوئی حصہ بھی، میرے خیال میں، کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور وحی آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی۔ ہم امتیوں کا حصہ تو بس اتنا ہی ہے جو ہم قرآن کے ان الفاظ پر یقین کی کیفیت سے حاصل کریں اور یہ ہمارے لیے کافی ہے، اگر کماحقہ ہمیں حاصل ہو:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (البقرة ۱۴۳:۲)

اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ”امت وسط“ بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ (الصف ۶۱:۱۳)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو۔

مَنْ ذَٰلِ الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ (البقرة ۲:۲۴۵)

تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔

قرآن میں جہاں حضورؐ کو مخاطب کر کے فلا تکن من الممتربین (شک کرنے والے نہ ہو جاؤ) کہا گیا، تو اول تو خطاب کے پردے میں عتاب کا رخ مخالفین کی طرف ہے۔ دوم یہ، کہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو اس وقت طاری ہوتی ہے، جب کسی کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے اور سارے دیدہ بینا رکھنے والے اس کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں مصروف ہوں اور وہ سوچے کہ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے!

اللہ کا کام سمجھنے کی کیفیت

آپؐ نے سارا کام اسی احساس و یقین کے ساتھ سرانجام دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ قرآن جب اترتا تو اکثر اس یقین کو گہرا کرنے کے لیے وضاحت و صراحت سے کام لیتا: یہ رب العالمین کی طرف سے اتر رہا ہے، آپؐ حق پر ہیں، آپؐ صراط مستقیم پر ہیں، آپؐ مرسلین میں سے ہیں۔ اس طرح آپؐ کے ساتھ ساتھ، صحابہ کرامؓ کی کیفیت یقین میں بھی اضافہ ہوتا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کی یاد دہانی سے کسی لمحہ بھی نہ غفلت برتی جاسکتی ہے نہ فارغ ہوا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہ احساس کمزور ہوتا تو خرابیاں سر اٹھاتیں۔ اور جب ایمان و احساس کمزور ہوتا ہے تو پھر خرابیاں ضرور سر اٹھاتی ہیں۔ اگر آپ کے کردار کو کسی ایک لفظ سے ظاہر کرنا مقصود ہو تو وہ ”صبر“ کا لفظ ہو سکتا ہے، محدود معنوں میں نہیں بلکہ اپنے گوناگوں جامع معانی میں۔ اور آپ کا یہ سارا صبر اپنے رب کی خاطر تھا۔ اس لیے کہ کام بھی اسی کی خاطر تھا:

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (المدثر ۷۴: ۷۵)

اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔

مالک کی نگاہوں میں

اس ضمن میں ایک اور اہم کیفیت تھی جو آپ پر طاری رہتی تھی۔ وہ یہ کہ آپ یہ سارا کام اس مالک کی نگاہوں کے سامنے کر رہے ہیں جس نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ وہ ساتھ ہے سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ بھی جو مخالفین کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو ساتھیوں کی طرف سے ہے، اور وہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (الطور ۵۲: ۸۴)

اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ تم ہماری نگاہ میں ہو۔

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى (طہ ۲۰: ۴۶)

میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (الحديد ۵: ۴)

تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق ۵۰: ۱۶)

اور ہم شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔

غرض 'دو ہوں تو تیسرا وہ ہے' (التوبہ ۹: ۴۰)۔

تین ہوں تو چوتھا وہ ہے۔ کم ہوں یا زیادہ' تو بھی وہ ساتھ ہے

(المجادلہ ۵۸: ۷)۔

اس کیفیت میں دو خزانے مستور ہیں:

ایک خزانہ تو سکون، طمانیت، اعتماد، توکل، جرأت، بے خوفی، ولولہ، جوش اور ہر لمحہ تازگی اور شادابی کا خزانہ ہے۔ غار ثور اس کی ایک مثال ہے۔ پوری سیرت طیبہ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے جو ان کیفیات پر گواہ ہیں۔ ۲۳ سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب آپؐ پر تھکن، یعنی ذہنی و نفسیاتی تھکن طاری ہوئی ہو، جب اکتاہٹ طاری ہوئی ہو، جب جوش و ولولہ میں کمی آئی ہو، یا جب حوصلے پست ہوئے ہوں۔

اور دوسرا خزانہ 'ذمہ داری کی عظمت و نزاکت کے احساس کا خزانہ ہے۔ جس کا کام کر رہے ہیں اور جس کو اپنا کام دکھانا ہے، جب وہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو قلب و ذہن احساس ذمہ داری سے کس طرح خالی ہو سکتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ اس کی عظمت و کبریائی کا احساس ہو گا، اتنا ہی زیادہ اس کے کام کی عظمت کا احساس ہو گا۔

عظمت اور ذمہ داری کا احساس

کام کی عظمت، منصب کی نزاکت اور ذمہ داری کی گراں باری سے آپؐ ہمیشہ معمور رہے۔ وحی آئی تو لرز گئے، کانپ گئے۔ یہ کپکپاہٹ اور لرزش دل پر بھی تھی اور جسم بھی اس میں شریک تھا۔ حضرت خدیجہؓ کے پاس آئے تو زَمِلُونِي (مجھے چادر اوڑھا دو) کہتے ہوئے آئے۔ قرآن نے شروع میں ہی یا ایہا المزمّل اور یا ایہا المدثر کہہ کر خطاب کیا تو اور دوسری کیفیات کے ساتھ اس کیفیت کی طرف بھی

اشارہ کیا۔ ایک عظیم الشان کام درپیش ہے۔ اس کی ہیبت طاری ہے۔ گھٹاٹوپ اندھیرے میں نور کی ایک کرن ہے جس سے روشنی کا سامان کرنا ہے۔ ایک پکار ہے، الفاظ پر مشتمل، جس سے سارے سوتوں کو جگانا ہے۔ ایک چھوٹا سانچ ہے جس کی آبیاری کر کے ایسے درخت میں تبدیل کرنا ہے جس کی جڑیں ثابت ہوں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں جو سدابہار ہو اور جس کے پھلوں اور سایہ سے قافلے کے قافلے نفع اندوز ہوں۔ چنانچہ بے چینی کی جو کیفیت تھی، اضطراب کا جو عالم تھا، ذمہ داری کا جو پہاڑ نظر آ رہا تھا، اپنی چادر میں لپٹ جانے کی کیفیت سے قرآن نے ان سب کی عکاسی کر دی۔

ساتھ ہی آپؐ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ دعوت حق کے معنی اور اس کی قیادت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں پھیلا کر سونے کا زمانہ گزر گیا۔ اپنی ذات تک سمٹ جانے کا دور گیا۔ اب تو کمر بستہ ہو کر خود کو تیار کرنا ہے اور مسلسل کرتے رہنا ہے۔ اور کھڑے ہو کر، میدان کارزار میں کود کر، ساری دنیا کو آگاہ اور خبردار کر دینے اور رب کی کبریائی قائم کرنے کی جدوجہد میں لگ جانا ہے اور لگا رہنا ہے۔

قولِ ثقیل

اقرء کا پیغام آپؐ کے لیے علم کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کا پیغام نہ تھا، بلکہ ایک قولِ ثقیل تھا جو اپنے دامن میں سنانے، دعوت دینے، ہجرت و جہاد کے مراحل طے کرنے کی ساری کٹھن وادیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ وحی صرف اس لیے نہ تھی کہ پڑھیں اور ثواب حاصل کریں، بلکہ ذمہ داری کا ایک بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو صرف معنوی ہی نہ تھا، بلکہ جسمانی بھی تھا۔ جب وحی آتی تو پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے اور اگر آپؐ سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی:

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (المزمل ۷۳: ۵)

ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔
 آپ کے لیے یہ کام ایک مشغلہ نہ تھا، بلکہ ایک ایسا مشن تھا، ساری زندگی کا،
 جو ایسا لگتا تھا کہ آپ کی کمر توڑ ڈالے گا۔ جس کا بار صرف رحمت الہی کی دست
 گیری سے ہی کم ہوتا رہا:

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ - الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (الم نشرح ۹۴: ۲-۳)

اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔
 شہادت حق کی ذمہ داری سے آپ کا قلب مبارک اتنا گراں بار تھا کہ حضرت
 عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت کے مطابق: ایک مرتبہ حضورؐ نے ان سے تلاوت
 قرآن کی فرمائش کی۔ پہلے تو وہ ہچکچائے کہ میں اور مہبط وحی کو قرآن سناؤں۔ جب
 آپ نے اصرار کیا، تو انہوں نے سورۃ النساء کی چند آیات تلاوت کیں۔ جب وہ
 ان آیات پر پہنچے:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

(النساء ۴: ۴۱)

پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے، جب ہم ہر امت میں سے ایک
 گواہ لائیں گے۔

تو آواز آئی: ”عبداللہ بس کرو!“

کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔

دل کی لگن

کام کی عظمت اور ذمہ داری کے احساس کا نتیجہ یہ تھا کہ دعوت و تحریک کی
 حیثیت آپ کے لیے ایک لبادے کی نہ تھی جو اوپر سے اوڑھ لیا ہو بلکہ یہ دل کی
 لگن بن گئی تھی۔ اس نے نہاں خانہ روح میں جگہ بنالی تھی۔ یہ گہرائیوں میں اتر گئی

تھی۔ اس کی دُھن آپؐ پر ہر وقت سوار تھی۔ صبح شام یہی ذکر تھا، یہی فکر تھی، یہی مشغلہ تھا اور یہ کیفیت ہر اس چیز کے لیے تھی جو اس مقصد کا تقاضا ہو۔ لیکن سب سے بڑھ کر دعوت کے لیے تھی۔ دل میں ایک سوز تھا۔ ایک خیر خواہی کا چشمہ اہل رہا تھا کہ لوگ ہدایت پائیں، حق تک پہنچ جائیں، صحیح راہ سے لگ جائیں۔ آپؐ کی اس کیفیت، لگن اور اضطراب کی تصویر قرآن مجید نے یوں کھینچی ہے:

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (الشعرا ۲۶: ۳)

اے نبیؐ، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھودو گے، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

اس دُھن اور اس سوز میں آپؐ اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے تھے۔ ہدایت کے لیے اس نوعیت کی تڑپ کے بغیر کوئی دوسری اجتماعی تحریک چل سکتی ہو گی، مگر اسلامی تحریک کا چلنا بڑا مشکل ہے۔

آپؐ کی اسی حالت کے پیش نظر قرآن کو بار بار آپؐ کا دامن تھامنا پڑا۔ سمجھانا پڑا کہ آپؐ کے بس میں ہر ایک کو نعمت ایمان سے فیض یاب کرنا نہیں۔ آپؐ کو داروغہ، وکیل، فیلڈ مارشل بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ آپؐ کی بنیادی ذمہ داری پہنچانا ہے۔ ماننا یا نہ ماننا، ہر انسان کا اپنا فعل ہے۔ اس کو راہ زندگی منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

قرآن کی ہر اس نوعیت کی آیت دراصل آپؐ کی لگن کو بھی ظاہر کرتی ہے اور داعی حق کے مقام کو بھی واضح کرتی ہے اور معلم کو اس کی حدود بھی بتاتی ہے:

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(الزخرف ۴۳: ۴۰)

اب کیا اے نبیؐ، تم بہروں کو سناؤ گے؟ یا اندھوں اور صرغ گمراہی

میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَجَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (القصص
(۵۶:۲۸)

اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا
ہے ہدایت دیتا ہے۔

إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يَضِلُّ (النحل ۶۶:
(۳۷)

اے نبی، چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس
کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا۔

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (الانعام ۶:
(۶۶)

تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے۔ حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے
کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں۔

اپنی تیاری

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہلے دن سے قرآن مجید کی تبلیغ اور
دعوت و تحریک کا کام شروع کیا، اسی لمحے سے اپنی تیاری کا کام بھی شروع کیا۔ دل و
نگاہ اور دامن کی پاکیزگی اور اخلاق کی بلندی یوں ہی حاصل نہیں ہوتیں۔۔۔۔۔ طلب
محنت اور ریاضت کا تقاضا کرتی ہیں۔

قرآن سے تعلق

قرآن مجید اس ساری تیاری کا سرچشمہ تھا۔ وہ آپ ہی پر نازل ہو رہا تھا۔
آپ اس کو حاصل کرتے، اس پر نذر کرتے، اس کا علم حاصل کرتے، اس کو نوک

زبان کرتے اور حرز جاں بناتے، اس کو جذب کرتے اور اس کے سانچے میں ڈھل جاتے۔ ایک طرف تو آپؐ کی اپنی علمی، روحانی اور اخلاقی تیاری کے لیے یہ ناگزیر تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ دوسرے، آپؐ کی رسالت اور دعوت و تحریک کے فرائض کا مرکز و محور بھی یہی قرآن مجید تھا: تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفس:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
(البقرة ۲: ۱۵۱)

ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا جو تم نہ جانتے تھے۔

قرآن مجید کے ساتھ آپؐ کا تعلق مارے باندھے کا نہ تھا بلکہ شوق اور محبت کا تھا، اس لیے کہ اسی سے آپؐ کو اپنے لیے ساری غذا ملتی تھی۔ اس شوق کا عکس آپؐ کے انتظار اور عجلت میں دیکھا جاسکتا ہے:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (القیامۃ ۷۵: ۱۶)

اے نبیؐ، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔

مولانا امین احسن اصلاحیؒ لکھتے ہیں: ”اگرچہ شوق و محبت کا مضمون ادب کے پامال مضامین میں سے ہے لیکن اس محبت و بے قراری کی تعبیر کون کر سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت طاری ہوتی ہوگی جب ایک طویل وقفے کے

کے بعد اور مخالفین کی ٹاٹخائیوں کے طوفان کے اندر حضرت جبرئیل امین اللہ تعالیٰ کے نامہ و پیام کے ساتھ نمودار ہوتے ہوں گے۔ ایک بچہ بھوکا ہو اور ماں اس کو چھاتی سے لگائے تو وہ چاہتا ہے کہ ماں کی چھاتی کا سارا دودھ ایک ہی سانس میں سڑپ لے۔ صحرا کا مسافر پیاس میں تڑپ رہا ہو اور طویل انتظار کے بعد اس کو پانی کا ڈول ہی مل جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ پورا ڈول ایک ہی دفعہ پیٹ میں اندیل لینا چاہتا ہے۔ ایک فراق زدہ کو جدائی کی کٹھن گھڑیاں گزارنے کے بعد نامہ محبوب مل جائے تو وہ چاہے گا کہ ایک ہی نظر میں اس کا ایک ایک حرف پڑھ ڈالے۔“ (تدبر قرآن، جلد ۸، ص ۵۸)

حصولِ علم کا شوق

زبان کی عجلت تو ہدایت الہی کے بعد ضبط کے پیرایے میں ڈھل گئی۔ لیکن دل کا شوق و اضطراب کہاں ختم ہوا۔ اس کے اظہار اور تکمیل کے لیے زبان پر علم میں افزائش کی التجا نمودار ہوئی:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ ۲۰: ۱۱۴)

اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔

دعوتِ اسلامی کے سامنے جو منزل ہے، وہ مکتبِ وحی میں تحصیلِ علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ کام خالی کھڑکھڑانے والے برتن سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ذہن و فکر کی بے پناہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ حکمت کا خزانہ درکار ہے۔ حضورؐ نے قرآن مجید سے ہی اس علم و حکمت کا حصول کیا، جس کی بنیاد پر آپؐ نے انسان کے لیے پورا نظامِ حیات مدون کر دیا۔ پھر نہ صرف آپؐ کے اندر علم کے لیے وہ شوق اور اضطراب تھا جو قائد کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس معاملے میں رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف تھا۔ دعا اس سے تھی، بھروسہ اور اعتماد صرف اسی پر تھا۔ اس لیے

کہ علم کا سرچشمہ وہی ہے۔

پھر جیسے جیسے قرآن آپؐ کو ملتا گیا، آپؐ اس کو اپنے قلب و روح کی غذا بناتے گئے۔ اور قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں یہی حکمت الہی تھی۔ یہ زندگی میں ایک دفعہ کا تعلق نہ تھا۔ نہ یہ کہ جب موقع ملا تو ڈول اندر اتار لیا، خواہ جذب و ہضم کا کام ہو یا نہ ہو۔ غافل ہوئے تو مدتیں بیت گئیں۔

قیام لیل اور ترتیل قرآن

اس کا طریقہ کیا تھا؟

شروع میں حضورؐ بستر کا آرام چھوڑ کر رات کے بیش تر لمحات ہاتھ باندھ کر منزل قرآن کے سامنے کھڑے ہو جاتے، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے زیادہ، کبھی اس سے کم، کبھی ایک تہائی، کبھی دو تہائی۔ اور قرآن کو آہستہ آہستہ، سوچ سمجھ کر، قلب و زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ تلاوت فرماتے۔ قرآن کو جذب کرنے کا اس سے زیادہ موثر اور کوئی نسخہ نہیں ہے:

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا - نِصْفَهُ - أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا - أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ
الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ
وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ (المزمل ۷۳: ۲-۴، ۴۰)

رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو۔ مگر کم، آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو.... اے نبیؐ، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات، اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو۔

اس طریقے کو آپؐ نے آخری عمر تک ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ بڑھاپے

میں آپؐ کے پاؤں پر ورم آجاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپؐ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ رمضان المبارک میں پورا قرآن دہراتے اور عموماً نماز فجر میں طویل قرأت فرماتے:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ (العنكبوت ۲۹: ۳۵)
اے نبیؐ، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعہ بھیجی گئی اور نماز قائم کرو۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا - وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (الاسراء ۷۸: ۷۹-۷۸)

نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو۔ کیونکہ قرآن فجر مشہور ہوتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔

ذکر الہی کا نظام

قرآن کے ساتھ نماز کا ذکر آگیا۔ ان دونوں کا رشتہ لاینفک ہے۔ اسی لیے میں یہیں یہ بھی کہہ دوں کہ نماز ہی آپؐ کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ آپؐ اس کے ذریعے ہی مدد حاصل کرتے تھے اور جب کوئی امر آپؐ کو پریشان کرتا تو آپؐ نماز پڑھا کرتے تھے۔

قرآن اور نماز کے علاوہ آپؐ نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی وحدانیت کا اقرار، اس کی تکبیر، اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کے شکر کو اختیار کیا۔ صبح شام، رات دن، ہر لمحہ اور ہر کام کے موقع پر، نہ صرف دل کو مشغول کیا، بلکہ چھوٹے

چھوٹے کلمات کے ذریعے ان احساسات و کیفیات کو الفاظ کا جامہ پہنایا، تعداد مقرر کی، اوقات کا تعین کیا، خود اس نظام کا اہتمام کیا۔ اپنے رفقاء کو اس کی تاکید کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار جماعت کی زندگی میں سمو دیا گیا۔

اسی طرح آپؐ نے ہر موقع اور ہر حالت اور ہر ضرورت کے لیے بڑی جامع، قلب و روح کے لیے نشاط انگیز، جذبات کے لیے پُرکشش دعائیں تجویز کیں اور ان کی تعلیم دی۔ خاص طور پر آپؐ نے استغفار کا اہتمام کیا، کہ اللہ کی عبادت اور اس سے دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعوت کا بنیادی جزو ہے۔ آپؐ خود کثرت سے استغفار کرتے تھے اور اس طرح کرتے تھے کہ ساتھی جانتے تھے کہ آپؐ استغفار کر رہے ہیں۔ ہر نشست کے خاتمہ پر، ہر مجلس کے دوران اس کا اہتمام تھا۔ بعض اصحاب نے آپؐ کو ۷۰ مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے دیکھا۔ آپؐ کے طریقے کی پیروی آپؐ کی جماعت نے بھی کی۔

صبر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ عبدیت، اخلاص، محبت، شکر اور توکل جیسی صفات کا کامل ترین نمونہ تھے۔ اسی طرح آپؐ اس کی اطاعت میں بھی سب سے آگے تھے اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دینے میں پیش پیش۔ یہاں ان سارے پہلوؤں کی تفصیل کا موقعہ نہیں۔ لیکن اخلاق کا ایک عظیم خزانہ جو آپؐ کے پاس صبر کی صورت میں تھا، اس کے بعض پہلوؤں کا ذکر کرنا ضروری ہے ورنہ آپؐ کے سارے اخلاق تو ایک ایسا اتھاہ سمندر ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ صرف صبر کے ہی اتنے پہلو ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔

آپؐ اور مخاطبین دعوت

اسلام کی دعوت اور تحریک کو آگے بڑھانے کی راہ میں ہر نوع کی مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ بعض مخاطبین کی طرف سے تھیں۔ بعض مخاطبین کی مخالفتوں اور مزاحمتوں کے نتیجے میں اپنے اندر کی کیفیات اور احساسات کا نتیجہ تھیں۔ بعض اپنے ساتھیوں کو بنیان مرصوص بنا کر راہ حق میں پیش قدمی کرنے کی وجہ سے تھیں۔ ان سب کے مقابلے میں آپؐ نے صبر اختیار کیا۔ صبر کے ساتھ کام کیا۔

یہ بات بڑی جامع اور مختصر ہے لیکن اس کی بعض تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ ویسے تو برائی کے بدلے بھلائی اور رحمت و عفو جیسے، جن مکارم اخلاق سے آپؐ نے کام لیا وہ بھی صبر کی بنیاد پر ہی وجود میں آئے۔ لیکن، اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مخاطبین کی طرف سے مخالفت اور اپنی کیفیات کے وہ بعض پہلو کون سے تھے جن کے مقابلے میں آپؐ کے صبر کی کیفیت کا جاننا ہمارے لیے اہم ہے۔

قولی مخالفتیں

جسمانی تکالیف و آزار کو برداشت کرنا اور ان کے مقابلے میں اپنے مقام پر جمے رہنا اور اپنی پیش قدمی جاری رکھنا خود صبر کا متقاضی ہے۔ لیکن ایک طویل جدوجہد میں سب سے زیادہ مشکل، جان گسل، روح فرسا اور شدید آلام و مصائب وہ ہوتے

ہیں جو زبان کے ذریعے آتے ہیں جن کو فرآن مجید نے یقولون (جو وہ کہتے ہیں) کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ جسمانی مصائب اپنی شدت کے باوجود معلوم اور محسوس ہوتے ہیں۔ وہ مستقل جاری نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ انسانی جسم کی قوت برداشت کی ایک حد ہے۔ ان کے مقابلے میں یہ تو ممکن ہے کہ انسان کمزوری کا شکار ہو کر اپنے موقف سے ہٹ جائے لیکن یہ مشکل ہے کہ وہ فریب کھا جائے، اپنے کو صحیح سمجھتے ہوئے غلط راہ پر نکل جائے، وہ شک میں پڑ جائے، اس کے حوصلے پست ہو جائیں، وہ مایوسی اور افسردگی کا شکار ہو جائے، اس کی وابستگی اور جذبہ ٹھنہ کر رہ جائیں۔

اس کے برعکس ”قولی“ مخالفتیں روح پر زخم لگاتی ہیں، اعصاب کو توڑتی ہیں، ذہن میں رخنے پیدا کرتی ہیں، جان کو گھلاتی ہیں۔۔۔ پھر ان کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے بجائے زبان چلانا آسان اور مہذب کام ہے۔۔۔ اسی لیے قرآن مجید نے ابتدا میں ہی اپنے پیغامبر کو ان قولی مخالفتوں پر صبر کی تعلیم دی اور اس کی یاد دہانی بعد میں بھی کرائی:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (المزمل ۷۳: ۱۰)

اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں، ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔

آپؐ کے مخالفین نے آپؐ کی ان باتوں کی حقیقت کو جھٹلایا جن کو آپؐ روز روشن کی طرح عیاں دیکھ رہے تھے، مذاق اڑایا، استہزا کیا، تمسخر کیا، چغلیاں کھائیں، جھوٹے الزامات لگائے، لفظوں کے علاوہ اشاروں سے بدنام کیا، پروپیگنڈہ کا ایک طوفان کھڑا کیا، آپؐ کی نیت اور اخلاص میں شک کیا، آپؐ کی باتوں کو توڑا مروڑا، ان کو غلط معنی پہنائے، ضد کی، ہٹ دھرمی برتی، جھوٹے الزامات لگائے، لوگوں کو بدگمان کیا۔۔۔ لیکن ان میں کوئی چیز آپؐ کو اپنے مقام سے اور اپنے کام کو آگے

بڑھانے سے روک نہ سکی۔ آپؐ نے اپنے ذہن کو قابو میں رکھا، اپنی زبان کو قابو میں رکھا۔ اس کو برائی کا جواب برائی سے دینے سے بچایا اور اپنی راہ پر گامزن رہے۔

صبر کی نوعیتیں

اپنے یقین و ایمان پر قائم رہنے اور اپنے کام میں لگے رہنے کے علاوہ آپؐ نے ان کڑی آزمائشوں کے مقابلے میں پورے صبر کے ساتھ جو روش اختیار کی وہ کئی نوعیت کی تھی۔

اول، آپؐ نے ان مخالفین سے اعراض کیا۔ ان کے ساتھ بحثوں، جھگڑوں اور جواب در جواب کے سلسلوں میں الجھنے سے انکار کر دیا۔ ان کے پاس سے ہٹ گئے۔ ان کے سامنے سے اٹھ گئے۔ اس لیے کہ ان جھگڑوں اور بحثوں سے قبول حق کا دروازہ نہ کھلتا اور صرف آپؐ کا وقت ضائع ہوتا۔ جبکہ تمسخر و استہزا کی نشستوں میں شریک رہنا دین کے لیے اور آپؐ کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا۔

دوم، ایسے لوگوں سے دوستی اور قلبی تعلق کا تو سوال ہی نہ تھا، لیکن جب آپؐ ان سے الگ ہوتے تو لڑائی جھگڑے، دشمنی اور عناد کے ساتھ نہ ہوتے۔ انسانی ہمدردی کا برتاؤ باقی رکھتے اور دعوت کا کام بھی جاری رکھتے۔ اس چیز کو قرآن مجید نے ”ہجر جمیل“ (خوب صورت انداز میں چھوڑنے) سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کا نقشہ قالوا سلامًا (اور انھوں نے سلامتی کی دعا کی) میں کھینچا ہے۔ اسی کی ہدایت فَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (نادانوں اور مغلوب الحال لوگوں سے کنارہ کشی کرو) میں کی ہے۔ اسی کا حکم لَا تَقْعُدُوا (ساتھ نہ بیٹھو) میں دیا ہے:

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (الزُّرَّاقَان ۲۵: ۶۳)

اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔

وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف ۷: ۱۹۹)

اور جاہلوں سے نہ الجھو۔

وَإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ
حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ (النساء ۴: ۱۴)
جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا
مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات
میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح
ہو۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (الانعام ۶: ۶۸)

اور اے نبیؐ، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر
رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔

اس سے بلند مقام یہ تھا کہ آپؐ نے ان کو معاف کیا، گالی کے جواب میں گالی
نہ دی بلکہ دعا دی، برائی کا جواب بھلائی سے دیا۔

جب لوگ جھٹلانے پر تل جائیں، سنی ان سنی کر دیں، کبر اور حقارت کا برتاؤ
کریں تو رنج اور افسردگی کی ایک فطری کیفیت ہے جو ایک انسان میں ابھرتی ہے اور
حضورؐ کو بھی اس سے سابقہ پیش آتا تھا۔ لیکن بالآخر قرآن کی مدد سے آپؐ اس پر
بھی قابو پا لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور سہارے کے بعد اپنے کام
میں لگے رہتے:

فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (یس ۳۶: ۷۶)
اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں۔ ان کی چھپی اور
کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
(لقمان: ۳۱: ۲۳)

اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔

اسی طرح مخالفین کی تدبیریں اور ہتھکنڈے، دعوت اسلامی کو ناکام بنانے کے لیے ان کی بھاگ دوڑ، دین کے مدعیوں کی طرف سے حمایت کفر میں تک و دو اور کافروں سے ساز باز بھی آپ کے اندر غم اور دل شکستگی پیدا کرتی تھی اور اس کا مقابلہ بھی آپ قرآن کی مدد سے کرتے تھے:

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (النحل: ۱۶: ۱۲)
ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا (المائدة: ۴۱: ۵)

اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں، ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں۔

ایک عام نفسیاتی کیفیت ”استعجال“ کی تھی، یعنی جلدی کی خواہش، ارادہ اور قصد۔ اس کے مقابلے کے لیے بھی بڑا صبر درکار ہے۔ بلکہ بعض تو یہی کہیں گے کہ

جلد بازی نہ کرنے کا دوسرا نام ہی صبر ہے۔ اس کے مختلف پہلو تھے۔ ایک یہ کہ جب آپؐ کی ساری لگن اور محنت کے باوجود لوگ مان کر نہ دیتے تو آپؐ کا فطری طور پر یہ دل چاہتا کہ یہ جو مطالبات کر رہے ہیں یا جو شرائط عائد کر رہے ہیں ان میں سے کوئی مطالبہ یا کوئی شرط پوری کر دی جائے، تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور یہ مان لیں۔ دوسرے یہ کہ ان سے جو وعدہ ہے تباہی اور ہلاکت کا، اس کا کچھ حصہ ان کو نظر آ جائے۔ تیسرا یہ خیال بھی ابھرتا تھا کہ یہ قافلہ جلد از جلد منزل تک پہنچ جائے۔ ان سارے مواقع پر بھی قرآن کی ہدایات کے مطابق آپؐ نے صبر کا رویہ اختیار کیا اور نامعقول مطالبات پورا کرنے یا عذاب لانے نہ لانے یا منزل تک پہنچ جانے کا معاملہ سراسر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر اپنے کام میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ آزمائش اور جدوجہد سے الگ ہٹ کر کوئی راہ کامیابی کی نہیں:

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَتِ اللَّهَ يَحْجِدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَايَ الْمُرْسَلِينَ - وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (الانعام: ۶: ۳۳-۳۵)

اے نبیؐ، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو

انھیں پہنچائی گئی ہیں انھوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انھیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمھیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ لہذا نادان مت بنو۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ
(الاحقاف ۴۶: ۳۵)

پس اے نبیؐ، صبر کرو جس طرح اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ (المومن ۴۰: ۵۵)
پس اے نبیؐ، صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے قصور کی معافی چاہو۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ (يونس ۱۰: ۱۰۹)
اور اے نبیؐ، تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمھاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔

مقابلہ اور جہاد

جن لوگوں نے مخالفت پر کمر باندھی، قوی اور عملی دشمنی کی۔۔۔ یہاں تک کہ اتمام حجت ہو گیا کہ وہ مان کر نہیں دیں گے۔۔۔ گھروں سے نکالا، تلوار اٹھائی، تحریک و دعوت کو مٹانے کی کوشش کی، سازشوں کے جال پھیلانے، یا جنھوں نے دعوائے

ایمان کے باوجود ان کا ساتھ دیا اور پیٹھ میں چھرا گھونپ دینے کی کوشش کی، حضورؐ نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اور ان کے خلاف جہاد کیا۔ ایسا نہ کرنا اس مقصد کی شکست اور نقصان پر منبج ہوتا جو آپؐ کے سپرد کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس میں بھی آپؐ کہیں زیادتی کے مرتکب نہیں ہوئے اور نہ حد اعتدال سے گزرے۔ تلوار بھی اٹھائی تو اخلاق و انصاف کی ساری حدود ملحوظ رکھیں:

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (الفرقان ۲۵: ۵۲)
پس اے نبیؐ، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (التوبة ۱۹: ۷۳)
اے نبیؐ، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا - إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرة ۲: ۱۹)
اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (المائدة ۵: ۸)
کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔

جن مخالفین کی حالت مخالفت، دشمنی، قتال اور سازش تک نہ پہنچی یا جن پر

اتمام حجت نہ ہوا، ان سے حضورؐ نے کوئی تعرض نہ کیا۔ ان کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہے۔ ان کا شمار جاہلین میں تھا یعنی وہ جو نادان تھے یا سمجھنے سے قاصر یا جذبات سے مغلوب۔

حسن اخلاق

لیکن ان دونوں گروہوں کے ساتھ معاملے میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپؐ نے کبھی گالی نہیں دی، تمسخر نہیں اڑایا، استہزا نہیں کیا، ذلت و حقارت کا برتاؤ نہیں کیا، نجی محفلوں میں بیٹھ کر پھبتیاں نہیں کیں، طعن و طنز کے تیر نہیں برسائے، حتیٰ کہ کبھی کوئی ناشائستہ لفظ تک منہ سے نہیں نکالا، بتوں اور جھوٹے خداؤں تک کو برا بھلا نہ کہا، حالانکہ ان پر تنقید پوری کی۔ سرداروں اور علمائے یہود پر تنقید میں بھی جو زبان قرآن نے استعمال کی ہے، وہ اس زبان کے مقابلے میں بہت نرم ہے جو بائبل میں اسرائیلی پیغمبروں، حضرت یسعیاہ اور حضرت یرمیاہ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے استعمال کی ہے۔ اس طرح آپؐ نے کبھی کسی سائل حق کو نہیں جھڑکا، کسی سے ترش روئی اور تند خوئی سے پیش نہ آئے، کسی کے لیے گال نہ پھلائے، تیوری نہ چڑھائی۔ اس معاملے میں بھی آپؐ کی روش قرآن کی تعلیمات کا سچا اور مکمل نمونہ تھی:

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ (الحجرات ۴۹: ۱۱)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک

دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔

وَلَا تُصَغِّرِ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان ۳۱: ۱۸)

اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خودپسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحیٰ ۹۳: ۱۰-۱۱)

اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (الانعام ۹۳: ۱۰-۱۱)
اور اے مسلمانو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، انہیں گالیاں نہ دو۔

برائی کے بدلے بھلائی

حقیقت یہ ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ برتاؤ میں آپؐ اس سے بھی بدرجہا زیادہ اونچے مقام پر فائز تھے۔ آپؐ رحمۃ للعالمین تھے، سراپا شفقت و نرمی تھے۔ جو آپؐ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے ان کو آپؐ معاف فرما دیتے تھے، جو آپؐ کا خون بہاتے، آپؐ ان کے لیے دعا فرماتے، جو آپؐ کے ساتھ برائی کرتے آپؐ ان کے ساتھ بھلائی کرتے۔ اس طرح بھی آپؐ کی سیرت قرآن مجید کی ہدایات کا نمونہ ہے:

خُذِ الْعَفْوَ (الاعراف: ۱۹۹)

اے نبیؐ، نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔

وَجَزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ()

برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے۔ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ - اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کَاَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ (حم السجدة ۴۱: ۴۲)
اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔

واقعہ طائف

اس موقع پر سیرت سے ایک واقعہ سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ آپؐ کا طائف کے سفر [شوال ۱۰ نبوی] کا واقعہ ہے۔

مکہ میں جب اکثریت نے آپؐ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس بات کا امکان نہ رہا کہ وہ دعوت اسلامی کا مرکز بن سکے تو آپؐ طائف تشریف لے گئے کہ شاید طائف وہ مرکز فراہم کر دے جہاں آپؐ کو اپنے لیے اور اپنی دعوت کے لیے ایک گوشہٴ زمین مل جائے، جہاں آپؐ کی امت کی تشکیل ہو سکے اور جہاں خدا کا دین پورا کا پورا قائم ہو سکے۔

طائف کے تینوں سرداروں [عبدیلیل، مسعود، حبیب] نے آپؐ کا استقبال بڑی تحقیر کے ساتھ کیا۔ آپؐ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انھیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا: اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تھا اپنا رسول بنانے کے لیے۔ دوسرے نے کہا: تمہارے جیسے شخص کے رسول بنانے سے کعبے کا پردہ پھٹ نہ گیا۔ تیسرا بولا: اگر تم سچے ہو تو میں اس

لائق نہیں کہ تم سے بات کروں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم اس لائق نہیں کہ مجھ سے بات کرو۔ دھتکار کر نکال دینے کے بعد ان تینوں سرداروں نے حضورؐ کے خلاف بازاری لونڈے لگا دیئے، جنہوں نے آپؐ کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا شروع کر دیا۔ خون مبارک بہہ کر جوتے میں جم گیا۔ بالآخر آپؐ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ آیا۔ آپؐ سے عرض کیا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر حکم ہو تو یہ طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پس کر رکھ دے۔ حضورؐ نے جو کچھ جواب میں ارشاد فرمایا، وہ آپؐ کی داعیانہ صفات کا کمال تھا۔ نبیؐ رحمت نے فرمایا:

[نہیں] بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عزوجل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائے گی (الجامع الصحیح بحوالہ الرحیق المختوم، از صفی الرحمن، ص ۲۲۰-۲۲۱)

دراصل یہی اخلاق کریمانہ تھا کہ لوگ پروانہ وار آپؐ کی طرف کھنچ کر آئے اور جمع ہو گئے۔ یہی اخلاق کی بلندی تھی، جس کی وجہ سے آپؐ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ مخالفوں کے دل فتح کر لیں۔ غزوہ احد کے موقع پر ان کو جنہوں نے آپؐ کا خون بہایا، فتح مکہ کے موقع پر ان کو جنہوں نے زندگی بھر آپؐ کو ہر قسم کی ایذا پہنچائی، واقع اقل میں ان کو جنہوں نے آپؐ کی محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت دھری، ان سب کو آپؐ نے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیا۔

جن لوگوں نے آپؐ کی پکار پر لبیک کہا، ان میں ایک گروہ تو ان کا تھا، جنہوں نے دعوت کو سنا، قرآن ان کے کانوں تک پہنچا۔ میرے محدود علم کی حد تک، ان کی

تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ایک گروہ ان کا تھا جنہوں نے داعی کو دیکھا، داعی کا اخلاق دیکھا، داعی کی سیرت دیکھی۔ چہرہ دیکھا، تو کہا یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ فیاضی دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ عالی ظرفی دیکھی تو دل کھینچ گئے اور اس طرح وہ جوق در جوق ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کی تعداد ہی کثیر تھی۔ دعوت اسلامی کو سرکف جاں نثاروں کا جو گروہ ملا، وہ داعی کی بے پناہ شخصیت کے مقناطیس نے جمع کیا تھا۔

آپؐ اور رفقاءِ دعوت

کسی عقیدے اور مقصد پر انسانوں کو جمع کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کہیں زیادہ مشکل ان کو جمع رکھنے کا کام ہے۔ یعنی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرنا، شیرازہ بندی کر کے ایک وحدت بنا دینا، مزاج میں ہم آہنگی پیدا کرنا، جذب و لگن کو برقرار اور زندہ رکھنا، سرد و گرم میں اپنے مقصد پر قائم رکھنا اور اپنی راہ پر آگے بڑھنا۔ افتراق و انتشار ہر اجتماعی وحدت میں آسانی سے گھس کر اس کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ایک قائد کا کمال یہ ہے کہ وہ دعوت پر لبیک کہنے والوں کو دعوت پر مجتمع رکھے۔

دعوت کی اپنی کشش اور داعی کے اخلاق کے علاوہ حالات کا دباؤ، تقریر، تحریر، نعرے بھی بھیڑ جمع کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس بھیڑ کو ایک اجتماعی قوت میں بدل دینا اور اس قوت سے اس طرح کام لینا کہ اول اور آخر ساتھ چلنے والے اپنے قائد کے والہ و شیفتہ رہیں، ایک بالکل مختلف نوعیت کی شخصیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔

اس لحاظ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بہترین نمونہ ہے۔ انسانوں کو جمع کر کے ان سے کام دو سرے لیڈروں نے بھی لیا ہے، حق کے لیے بھی لیا ہے اور باطل کے لیے بھی۔ لیکن عام طور پر ساتھ کام کرنے والوں نے کسی نہ

کسی مرحلے پر کسی بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ صرف آپ کے ساتھی اور متبعین آپ کی حیات مقدسہ میں بھی اور آج ۱۴۰۰ برس گزرنے کے بعد تک بھی آپ کے اسی طرح گرویدہ رہے ہیں اور آپ سے اسی طرح بے پناہ محبت کرنے والے رہے ہیں جس طرح کہ روز اول تھے۔

رؤف رحیم

یہ کس چیز کا اعجاز تھا؟

اس لحاظ سے بھی آپ کے اسوہ کے گوناگوں پہلو ہیں جن کا تذکرہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کے اس پورے اسوہ کے سارے پہلوؤں کو دو الفاظ میں سمیٹا جاسکتا ہے۔ وہی الفاظ جو قرآن نے آپ کے لیے استعمال کیے ہیں یعنی آپ اپنے ساتھیوں کے لیے، مومنین کی جماعت کے لیے، رؤف رحیم تھے:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (التوبہ ۹: ۱۲۸)

دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے۔ تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔

یہ وہ الفاظ ہیں جو صفات الہی کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و برتاؤ اور آپ کی صفات کے لیے وہی الفاظ استعمال کر دیئے جو اس نے خود اپنے لیے کیے ہیں۔ اس سے جہاں اللہ تعالیٰ کی حد تک انسانی زبان کی تنگ دامنی ظاہر ہوتی ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک آپ کی شان اور رفعت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ سارے انسانوں اور مخلوقات کے لیے آپ کے وجود آپ کے کارنامہ رسالت و

ہدایت، انذار و تبشیر، دعوت الی اللہ اور قیام عدل و قسط اور آپؐ کے اخلاق کریمانہ کو بھی قرآن مجید نے سمیٹ کر ایک ہی لفظ سے ادا کیا ہے: رحمۃ للعالمین!

اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپؐ کے تعلق اور روش کے جس پہلو کو چاہے دیکھ لیجیے، جس زاویے سے چاہے نظر ڈال لیجیے، جس رنگ کو چاہے ابھار لیجیے، تصویر ایک ہی بنے گی: سراپا شفقت، سراپا رحمت!

اسی طرح ان دونوں الفاظ کو وسعت دیجیے تو ہر صفت اور ہر اخلاق ان میں سما جائے گا: ساتھیوں سے محبت، ان کی قدر، ان کی بھلائی کی حرص، ان کی خدمت، ان کا تزکیہ، ان کی تعلیم، ان سے مشورہ، ان کے ساتھ عفو و درگزر اور یہاں تک کہ ان کی تادیب و تعزیر بھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بھی اسم ذات کے طور پر اگر کسی دوسرے لفظ کو استعمال کیا ہے، تو وہ رحمٰن کا لفظ ہے۔ صفت رحمٰن بھی اس کی تقریباً ہر صفت کا احاطہ کرتی ہے، خواہ وہ خالقیت ہو یا رزاقیت، وہ علم ہو یا قدرت، امن و سلام ہو یا جبروت و ملکوت۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر رحمٰن کا رسول، رؤف رحیم نہ ہوتا تو کیا ہوتا!

قرآن مجید کی اس آیت میں ہی آپؐ کی سیرت کے ان دونوں جامع پہلوؤں کی تشریح ہوتی ہے۔ رؤف میں منفی یعنی رفع شر اور دفع مضرت کا پہلو غالب ہے۔ یعنی وہ مہربانی جو کسی ایسی چیز میں نہ ڈالے، کسی ایسی چیز کو برداشت نہ کرے، ہر ایسی چیز کو دفع کرنے میں لگ جائے جو تکلیف و مشقت، نقصان یا آزار کا باعث ہو سکتی ہو۔ اور رحمت میں مثبت یعنی عطاءے خیر کا پہلو غالب ہے۔ یعنی وہ مہربانی و بھلائی جو نفع، ترقی، کامیابی اور بہتری کے دروازے اور راہیں کھولے۔

جو بات قرآن واضح کرتا ہے اور جو ساری حیات طیبہ میں نمایاں ہے، وہ یہ ہے کہ اول الذکر پہلو سے آپؐ کی مہربانی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی، کہ ہر وہ چیز جو

آپؑ کے ساتھیوں کے لیے کسی طرح بھی نقصان کا باعث ہو سکتی تھی، وہ آپؑ کو اس درجہ شاق تھی کہ اس میں آپؑ کے دل کی کیفیت اور عملی برتاؤ کے لیے عزیز کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جو ہر چیز پر غالب ہو۔ جس میں نہ صرف یہ بات شامل ہے کہ آپؑ کے کسی قول اور کسی فعل سے کبھی کسی کو کسی قسم کی کوئی ایذا نہیں پہنچی، آپؑ نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کی تحقیر نہیں کی، کسی پر بہتان نہیں لگایا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہاں یہ بھی شامل ہے کہ دین کے مطالبات، تحریک کی ذمہ داریوں اور شریعت کے احکام میں بھی آپؑ نے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جو مشقت اور تکلیف میں ڈالنے والی ہو۔ ظاہر ہے اس میں ان قربانیوں کی دعوت شامل نہیں، جو دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح کے دروازے کھولنے والی تھیں۔

اور دوسرے پہلو سے آپؑ کی کیفیت کا جو عالم تھا، اس کی تعبیر حرص سے ہی کی جاسکتی ہے۔ بھلائی، خیر اور ترقی کے لیے ہر بات کہنا اور ہر وہ کام کرنا، یہاں تک کہ کسی طرح دل نہ بھرے، کوئی چیز چھوٹ نہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، ہر لمحہ فیض جاری رہے۔ ہر وقت اس کی دھن تھی۔ ہر وقت آپؑ اس کی فکر میں رہتے تھے۔ یہی لالچ کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہی آپؑ کی کیفیت تھی۔

ان دونوں صفات کے سانچے میں دل بھی ڈھلا ہوا تھا اور عمل بھی۔ یہ صفات پھوٹ کر جن صورتوں میں ظاہر ہوئیں اور جو برگ و بار لائیں، ان کا شمار ممکن نہیں۔ لیکن چند اہم صورتوں سے جو روشنی پھوٹ رہی ہے، اس سے اپنے دل اور اپنی راہیں منور کرنا ضروری ہے۔

ہر ساتھی قیمتی تھا اور آپؑ نے دنیا کی ساری زینت سے نگاہ ہٹا کر خود کو صرف ان کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ ان کی تعلیم اور تزکیہ میں ہمہ دم مشغول رہتے تھے۔ ان

کے ساتھ نرمی و شفقت کا برتاؤ تھا۔ ہر ساتھی سے اس کی استعداد کے مطابق معاملہ کرتے تھے۔ مشورے میں وہ پورے شریک تھے اور غلطیوں پر چشم پوشی، درگزر اور عفو، ان کا شیوہ تھا۔

قدر و قیمت کا احساس اور ربط

جو شخص بھی بندگی رب کی راہ پر آپ کے ساتھ آیا، جس نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیمان وفا باندھا، جو سب کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے چل پڑا، جس نے آپ کی دعوت ایمان و جہاد پر لبیک کہا، وہ آپ کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ تھا۔ اس کی جگہ آپ کے دل میں تھی۔ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ محبت کا تھا۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنے کو جوڑ لیا تھا۔ اس میں نہ کوئی غرض تھی نہ کوئی ہوائے نفس، کہ ان سے آپ کا دل بالکل پاک تھا۔ یہ ساتھی آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو چھوڑ کر یا نظر انداز کر کے، آپ نے دنیا کی کسی زینت کی طرف، کسی نفع اور فائدہ کی طرف، کسی جاہ اور شہرت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا ہو:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا (الكہف: ۱۸)

(۲۸)

اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلب گار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو۔

وجہ صاف اور ظاہر ہے۔ ان کے ساتھ رشتہ اس ذات کی خاطر تھا جس کی رضا اور توجہ آپ کا مقصد زندگی تھی۔ اس رشتے کے آگے دنیا کی ہر شے ہچ تھی۔ یہ

تعلق ایک وقتی ضرورت نہ تھا کہ جب چاہا قائم کر لیا، جب چاہا توڑ دیا، جب چاہا سر آنکھوں پر بٹھایا، جب چاہا اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور پامال کر دیا۔ یہ بندھ جانا اور یہ قدر و قیمت کا احساس ہی آپؐ کی نرمی اور شفقت کا ایک بڑا سرچشمہ تھا۔

یہ تعلق رب کے نام کی وجہ سے اپنی جگہ خود ہی بیش بہا تھا لیکن آپؐ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کا سب سے بڑا ذریعہ مومنین کی وہ جماعت ہی ہے جو آپؐ کے ہمراہ تھی۔ وہ جتنی مضبوطی سے الفت کے سیمنٹ سے جڑی ہو گی، اتنی ہی آپؐ کے مقصد کی کامیابی یقینی ہو گی اور ان کی باہمی الفت، اس الفت کا مظہر ہو گی جو ان کے قائد کو ان کے ساتھ ہو گی۔ آپؐ کو مومنین کی جماعت کا یہ درجہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت کے ذریعہ ہی آپؐ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یہ وہ انعام خداوندی ہے جو اس کے فضل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے اور کسی انسان کے بس سے باہر ہے:

هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الأنفال: ۶۲-۶۳)

وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبیؐ تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔

آپؐ کے اسی تعلق کا نتیجہ تھا کہ عرب کے قبائلی نظام میں، رنگ و نسل اور حسب و نسب کے سارے بت توڑ کر آپؐ نے تاریخ انسانی کا یہ حیرت انگیز کارنامہ سرانجام دیا کہ عقیدے اور عمل کی بنیاد پر ایک برادری اور امت پیدا کر دی۔ ایسی برادری اور امت جس کو ۱۴۰۰ سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود مٹایا نہیں جا سکا ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ معجزہ بھی ہے کہ ان لاتعداد افراد میں سے، جو آپؐ کے ساتھ آئے، کوئی آپ کا مخالف نہیں ہوا۔ کسی نے آپؐ پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔

آپؐ نے سب کو اپنی محبت کے سایے میں اس طرح سمیٹ لیا جس طرح ایک پرندہ سمیٹ لیتا ہے۔ ان کی حفاظت کی، ان کو پروان چڑھایا بالآخر ان کو پرواز کے لائق بنادیا:

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الشعراء ۲۶: ۲۱۵)

اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔

تعلیم اور تزکیہ

تعلیم و تربیت تو آپؐ کے بنیادی فرائض تھے، لیکن جس طرح آپؐ نے اپنے رفقاء دعوت کے درمیان اس کا فیض عام کیا، اس کی مثال ملنا ممکن نہیں۔ تلاوت آیات کے ذریعے ان کو چلتا پھرتا قرآن بنادیا۔ تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کو علم و دانائی اور اطاعت کا مجسمہ بنادیا۔ تزکیے کے ذریعے ان کے نفوس کو ہر آلودگی سے پاک کر کے معراج انسانیت پر پہنچادیا۔ مکہ کی زندگی بھی شاہد ہے اور مدینہ کی بھی، کہ دعوت کے بعد اگر آپؐ کی توجہ اور فکر کسی کام پر مرکوز تھی تو وہ یہی کام تھے۔

راتوں کو قیام لیل اور ترتیل قرآن میں رفقاء کی ایک جماعت آپؐ کے اسوہ کی پیروی کرتی تھی، اور ایک جماعت آپؐ کے ساتھ شریک بھی ہوتی تھی: وَ طَائِفَةٌ مِّنْ

الَّذِينَ مَعَكَ (اور ایک جماعت ان میں تمہارے ساتھی ہیں۔ المزمّل) اس کا ایک مرکز دارِ ارقم تھا، جہاں آپؐ قیام پذیر ہوتے تھے اور علم و ہدایت کے پیاسے آپؐ کے چشمہ سے سیراب ہوتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے۔

اس کے علاوہ بھی شاید کوئی نظام تھا جس کی تفصیلات ہمیں سیرت کی کسی کتاب میں تو نہیں ملتیں لیکن جس کی طرف قرآن نے واضح اشارہ کیا کہ آپؐ خود بھی تلاوت قرآن کے لیے قیام فرماتے اور اپنے رفقا کے درمیان چل پھر کر ان پر نگاہ رکھتے اور ان کی خبرگیری بھی فرماتے۔ گویا توجہ اور نگرانی کے ساتھ آپؐ یہ کام کر رہے تھے:

الَّذِي يَرْكَ حِينَ تَقُومُ - وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدَيْنِ (الشعراء ۲۶:

(۲۱۸-۲۱۹)

جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو۔ اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔

آپؐ کا کام صرف قرآن سنا دینا یا اس کی قرأت کر دینا نہ تھا بلکہ اس کو سمجھانا اور فکر و عمل میں جذب کرانا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپؐ تھوڑا تھوڑا قرآن سکھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضورؐ سے چند آیات سیکھتے اور ان کو محفوظ کر لینے کے بعد مزید سیکھتے۔ قرآن خود ہی تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے اور اسی طرح آپؐ نے اس کو سکھایا اور پڑھایا۔ اس کی حکمت تعلیم بالکل واضح ہے:

وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (الاسراء

(۱۰۶:۱۷)

اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر

ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ اور اسے ہم نے (موقع موقع سے) بتدریج اتارا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً (الفرقان ۲۵:۳۲)

منکرین کہتے ہیں: ”اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟“ --- ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں اور (اسی غرض کے لیے) ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزا کی شکل دی ہے۔

ایک طرف قرآن کی ترتیل کے ساتھ بالخصوص رات کی گھڑیوں میں، تلاوت کہ وہی علم کا منبع تھا، اور دوسری طرف عبادات کا نظام، بالخصوص نماز کا کہ انہی پر دین و ریاست کی عمارت قائم ہونا تھی۔ ان دو ذرائع سے آپؐ نے اپنے رفقا کے ذہن کی تعمیر کی، دل کو پاک کیا، اخلاق کو بلند کیا اور کردار بنایا۔ اور یہ کام آپؐ آخری سانس تک انجام دیتے رہے۔ ذکر الہی کے نظام کو زندگی میں سمو دینے کا تذکرہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔

علمی، روحانی اور اخلاقی تعلیم و تزکیہ کا یہ کام خود اپنی جگہ، کسی خلا میں، بالکل ناکافی ہوتا، اگر اس کے ساتھ ساتھ آپؐ اپنے رفقا کو عملاً دعوت و جہاد کے میدان کارزار میں نہ اتار دیتے اور ہر قسم کی آزمائشوں کی بھٹی نہ سلگ جاتی، جو ان کو تپا تپا کر، کھوٹ اور میل نکال کر، کندن بنانے کا کام نہ کرتی۔

روحانی اور اخلاقی تزکیہ از خود مطلوب نہ تھا۔ باطل خداؤں کو چیلنج کر کے، باطل نظام پر تنقید کر کے، حاکمیت اور اقتدار صرف خدا کا ہونے کا اعلان کر کے، اور اپنی مکمل اطاعت (اطیعون) کا مطالبہ کر کے، آپؐ نے تزکیہ کا اصل مدرسہ کھول دیا۔

ہر قدم پر اپنے رفقا کے دلوں میں یہ بات بٹھائی کہ کامیابی کی منزل انھی جاں گسل وادیوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے: ایمان کا دعویٰ ضرور پرکھا جائے گا تاکہ طیب (پاکیزہ) کو خبیث (ناپاک) سے ممتاز کیا جائے:

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (

العنکبوت ۲۹: ۲-۳)

کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ (آل عمران ۱۷۹: ۳)

اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔

قرآن، نماز اور دعوت و جہاد کی چلتی پھرتی خانقاہوں اور دوڑتے بھاگتے مدرسوں میں تعلیم دے کر آپؐ نے وہ گروہ تیار کیا، جس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط اور گہرا تھا، جس کا ربط اپنے بھائیوں سے گہرا اور محبت کی چاشنی سے لبریز تھا، جس کی لگن اپنی دعوت اور اپنی تحریک سے انمٹ اور لازوال تھی اور جس کا انسان کے لیے درد و سوز دل کی گہرائیوں سے اتر ا ہوا تھا۔

اس کے ساتھ آپؐ سے تین باتوں کا اور اہتمام فرمایا:

ایک یہ کہ للہیت و اخلاص پیدا ہو۔ جو کریں صرف اپنے رب کے لیے کریں۔
ابتغاء مرضات اللہ مقصود ہو۔ ہر قدم لوجہ اللہ اٹھے۔

دوسرے یہ کہ مال کی قربانی دیں۔ اس لیے کہ مال کی محبت سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی فتنہ نہیں۔ اس ضمن میں آپؐ نے دنیا میں رہ کر دنیا سے دل کو بے نیاز رکھنا سکھایا۔ دنیا کو ٹھیک کرنے کے مشن سے سرشار ہونے کے باوجود اپنے لیے دنیا کو متاع قلیل اور متاع غرور سمجھنا دل میں نقش کیا۔

تیسرے، نگاہوں کو آخرت کے اجر پر جمایا، اس کو ایک حقیقت بنا دیا۔ اس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ سمجھ میں آگیا کہ وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔

ان تین چیزوں کے لیے ایک طرف قرآن کے حصے در پے نازل ہوتے رہے۔ دوسری طرف، آپؐ کی مجلسیں بھی ان کے ذکر و تاکید سے تازہ رہتی تھیں۔

نگرانی اور احتساب

ایک قائد اور معلم کو اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کی کوتاہیوں، لغزشوں اور خامیوں سے بھی سابقہ پیش آتا ہے۔ بڑی بڑی غلطیوں اور گناہوں کے ساتھ آپؐ نے جس طرح عفو کا برتاؤ کیا، اس کا ذکر تو بعد میں آئے گا۔ لیکن، اس ضمن میں آپؐ کے بعض اصول بڑے ہی قیمتی اور جماعت کی زندگی اور اصلاح کی لیے اکسیر کا حکم رکھتے تھے۔

آپؐ اپنے ساتھیوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی ٹوہ نہ لگاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپؐ نے کوئی جاسوسی کا نظام نہ قائم کیا تھا۔ حتیٰ الوسع آپؐ کی خوشی اس میں تھی کہ یہ چیزیں آپؐ کے علم میں نہ آئیں اور لوگ خود ہی اپنی اصلاح کر لیں۔

آپؐ نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ لوگ اپنے بھائیوں کے بارے میں آپؐ کے حضور شکایات پیش کریں، یا ان کی خرابیوں سے آپؐ کو مطلع کریں۔ آپؐ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدگمانی بھی نہیں کرتے تھے بلکہ جب تک کوئی بات کھل کر نہ آ جاتی، اچھا گمان رکھتے۔ پیٹھ پیچھے مجلسوں میں ان کی برائیاں بھی نہ کرتے۔

غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے کسی کی تذلیل کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ اصل چیز خدا اور اس کے رسول سے وفاداری تھی۔ اس کے بعد کوئی شخص صرف گناہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھا جاتا تھا۔

پھر اگر کوئی بات آپؐ دیکھ لیتے تو مناسب انداز میں نصیحت فرماتے۔ انتہائی شفقت ملحوظ رکھتے۔ ایسے موقع پر چشم پوشی کرنا بھی فتنہ و فساد کا سبب بن سکتا تھا۔ اصلاح میں آپؐ کی شفقت اور حکمت کی ایک جھلک ایک معمولی سے واقعہ میں دیکھی جاسکتی ہے، اور قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس سے اہم تر مواقع پر اس کا اطلاق اور کتنا زیادہ تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص مسجد نبویؐ میں آیا اور صحن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ حاضرین اس کو روکنے اور شاید جھڑکنے اور مارنے کے لیے دوڑے۔ حضورؐ نے سب کو روک دیا اور فرمایا: اب پہلے اس کو فارغ ہو لینے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپؐ نے اپنے پاس بلا کر اس کو سمجھایا کہ یہ خدا کا گھر ہے جہاں گندگی پھیلانا منع ہے۔ پھر صحابہؓ کو حکم دیا کہ اس کو صاف کر کے پانی بہا دیں۔

جب کسی فرد کی کوئی غلطی آپؐ کے علم میں آتی تو آپؐ اس کا ذکر کسی مجلس میں نہ فرماتے۔ نہ اس کو نام لے کر مخاطب کرتے، ٹوکتے اور نہ شرمندہ کرتے، بلکہ عموماً یوں کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں (فَمَا بَالُ قَوْمٍ.....)۔

ایسا بھی نہ تھا کہ آپؐ کی تعلیم، سرزنش، تعزیر، تادیب اور احتساب سے خالی

ہو۔۔۔ ایک صاحب نے اونچا گنبد تیار کر لیا، تو آپؐ نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ انھوں نے اس کو مسمار کر دیا۔ ایک اور شخص نے جلدی جلدی گنڈے دار طریقہ سے نماز ادا کی تو اس کو اسی طرح سرزنش کی۔ جہاں حدود کا نفاذ ضروری تھا، حدود نافذ کیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تین اصحاب کے اوپر ۵۰ روزہ سوشل بائیکاٹ نافذ کیا۔ کفارہ کا طریقہ بھی رائج کیا۔ صدقہ اور مال لے کر بھی تطہیر و تزکیہ کا عمل کیا۔

لیکن آپؐ کا احتساب ایک تھانے دار اور سخت گیر حکمران کا سا احتساب نہ تھا۔ آپؐ کی نگرانی ایک شفیق باپ اور معلم کی نگرانی تھی۔ آپؐ کی اصل کوشش ہمیشہ یہی رہی، اور اسی کی آپؐ نے تعلیم دی کہ لوگ خود اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو رب کے سامنے جواب دہ سمجھیں اور اس سے ہی استغفار کریں۔ جب لوگ آکر آپؐ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے تو آپؐ ان کو اسی راہ پر چلاتے اور خود بھی ان کے لیے استغفار فرماتے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (النساء ۴: ۶۴)

اگر انھوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسولؐ بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔

اور اس طرح ان کی غلطیوں کا ازالہ فرماتے اور آخرت میں ان کے گناہوں کی معافی کی راہ کھولتے۔ اس لیے کہ اصل اجر آخرت کا اجر ہے اور اصل سزا وہیں کی سزا ہے۔

استعداد اور صلاحیت کے مطابق معاملہ

قیادت اور تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپؐ ہر شخص سے اس کی استعداد کے مطابق معاملہ فرماتے۔ اس بات کا لحاظ فرماتے کہ جو لوگ آپؐ کے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ ایک قسم کے اور ایک سطح کے نہیں۔ ایمان اور وابستگی کے لحاظ سے بھی ان کے درمیان فرق ہے۔ عقل اور جسم کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں۔ ہر شخص مختلف کام کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہر ایک سے یکساں مطالبات نہیں کیے جاسکتے۔ آپؐ قوت برداشت سے زیادہ بوجھ ڈالنا پسند نہ فرماتے، انسانی کمزوریوں کا الائنس دیتے اور ان کی بنیاد پر اپنے ساتھیوں کو مطمئن نہ فرماتے۔

ایک شخص حضورؐ کے پاس آیا اور پوچھا کہ دین کے مطالبات کیا ہیں؟ آپؐ نے فرمایا: شہادت، پانچ وقت کی نماز، تیس دن کے روزے، سال میں زکوٰۃ اور ایک حج۔ اس نے سوال کیا کہ ”اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟“ آپؐ نے فرمایا: نہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں اس سے نہ کمی کروں گا، نہ زیادتی۔ اس پر آپؐ نے فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔

لیکن یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں تھا۔ کسی سے یہ بیعت تھی کہ آپؐ کے ساتھ گھر بار چھوڑ دیں گے، کسی سے جان و مال نذر کر دینے کا معاہدہ تھا، کسی سے سوال نہ کرنے کا عہد تھا، کسی سے غصہ نہ کرنے کا مطالبہ تھا۔ کسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو ایمان لے آئیں اور ہجرت نہ کریں ان کا شمار مومنین میں نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور اس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن بعض امور کا مرتکب ہونے کی صورت میں وہ ہم میں سے نہیں۔ اور کہیں اسی پر اکتفا کیا گیا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور

ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ ہم میں سے ہے۔

آپؐ کی اس پالیسی کی وجہ سے مختلف النوع لوگ آپؐ کے ساتھ آئے اور آپؐ کے ساتھ چلتے رہے۔ ایمان، عمل، صلاحیت اور استعداد کے فرق کے باوجود ہر شخص خوش اور مطمئن تھا کہ وہ جو کچھ دے رہا ہے، وہ قبول ہو رہا ہے۔

نرم دلی اور نرم خوئی

رحمت و رافت کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ آپؐ اپنے ساتھیوں کے لیے انتہائی نرم دل تھے۔ قلب مبارک کی تو یہ کیفیت تھی کہ اس میں کہیں راہ حق پر ساتھ چلنے والوں کے لیے سختی، شدت یا غفلت کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپؐ کے برتاؤ، روش، بات چیت، طرز عمل اور معاملات میں سخت دلی، ترش روئی اور تند خوئی کا کہیں گزر نہ تھا۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ جو آپؐ کے ساتھ آیا وہ چمٹ کر رہ گیا۔ پھر اس نے آپؐ کے قدم نہ چھوڑے۔ آپؐ کے در کریمانہ پر آکر بیٹھ گیا تو اٹھ کر نہ گیا۔ آپؐ کے اشارے پر جان و مال فدا کر دینے سے دریغ نہیں کیا۔ قرآن اس تصویر کو یوں کھینچتا ہے:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَقْبَضَوكَ مِنْ حَوْلِكَ (آل عمران ۳: ۱۵۸)

اے پیغمبرؐ، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔

حضورؐ کی نرم دلی، نرم مزاجی، نرم خوئی اور حلم کے واقعات بے شمار ہیں۔۔۔ روز مرہ کی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی کے نازک مواقع اور بڑے سنگین مراحل میں بھی، دوستوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی۔

حضرت انس بن مالکؓ برسوں آپؐ کی خدمت میں رہے اور آپؐ کی خدمت میں کام کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ نہ آپؐ نے کبھی جھڑکا، نہ ڈانٹا۔ یہ تک نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ ایک معمولی مسلمان، ایک بڑھیا بھی آپؐ کو راستہ میں روک لیتی اور آپؐ رک کر اس کی بات پوری توجہ سے سنتے اور اس کی مشکل حل کرتے۔ قرض خواہ آتے اور گلے کی چادر پکڑ کر کھینچ لیتے اور آپؐ مسکرا کر ٹال دیتے۔ ساتھی اس کو ٹوکتے تو فرماتے کہ اس کو کہنے دو، کرنے دو، اس لیے کہ اس کا حق ہے۔

لوگ محفل میں آتے تو مخاطب، سلام اور گفتگو میں زبان اور الفاظ توڑ مروڑ کر آپؐ کو گالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے۔ لیکن نہ صرف یہ کہ آپؐ جواب نہ دیتے تھے بلکہ نظر انداز کر دیتے تھے۔ اگر جواب دیتے تو اس طرح کہ صرف بدنیت اشخاص ہی اپنے عمل کے مطابق اس کی زد میں آتے۔ یہ معاملہ یہودی سرداروں اور علما کا تھا۔ السلام علیک کو السام علیک بنا دیتے کہ تم کو موت آئے۔ حضورؐ جواب میں فرماتے وعلیکم۔ ”حضرت عائشہؓ سے نہ رہا گیا اور انھوں نے کہا، موت تمھیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے۔ حضورؐ نے انھیں تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہؓ! اللہ کو بدزبانی پسند نہیں۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا، رسول اللہؐ آپؐ نے سنا نہیں کہ انھوں نے کیا کہا؟ حضورؐ نے فرمایا اور تم نے سنا نہیں کہ میں نے انھیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا: اور تم پر بھی۔“ (سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۳۵۹، لاہور، بحوالہ بخاری، مسلم)

آپؐ کے حلم اور برداشت کا یہ عالم تھا کہ آپؐ سے ملاقات میں، آپؐ کی مجلسوں میں اور آپؐ سے بات چیت میں، لوگ ہر قسم کی آزادی برتتے اور غیر تربیت یافتہ لوگ تو ادب اور تہذیب کی حدود پھلانگ جاتے لیکن، اس کے باوجود کہ

آپؐ کو سخت تکلیف ہوتی، آپؐ یہ سب گوارا فرما لیتے اور کوئی سخت یا نازیبا کلمہ آپؐ کے منہ سے نہ نکلتا۔ ایسے تمام مواقع پر خود وحی الہی نے آکر لوگوں کو صحیح آداب اور تہذیب کی تربیت دی۔

بعض لوگ کھانے کی دعوت میں بلائے جاتے تو کھانے سے فارغ ہو کر وہیں پر دھرنا مار کر بیٹھ جاتے، اور اس بات کی کوئی پروا نہ کرتے کہ حضورؐ کو اس سے کیا زحمت ہو رہی ہے۔ حضورؐ اس صورت حال کو بھی خاموشی سے برداشت کرتے۔ حضرت زینبؓ سے نکاح کے موقع پر، مسلم میں حضورؐ کے خادم خاص حضرت انس بن مالکؓ کی روایت ہے کہ: ”رات کے وقت ولیمہ کی دعوت تھی۔ عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ تنگ آکر حضورؐ اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا۔ واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات بیٹھے ہیں۔ آپؐ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہؓ کے حجرے میں جا بیٹھے۔ اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپؐ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپؐ حضرت زینبؓ کے مکان میں تشریف لائے۔“ (تفہیم القرآن، ج ۴، لاہور، ص ۱۲۰-۱۲۱، بحوالہ مسلم، نسائی، ابن جریر)۔ اس پر ہدایت آئی:

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (الاحزاب ۵۳: ۳۳)

مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبیؐ کو تکلیف دیتی ہیں۔ مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔

یہ درجہ تھانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔

اسی طرح بعض لوگ وقت بے وقت ملاقات کے لیے آجاتے اور آپؐ کو گھر سے بلاتے۔ حضورؐ کو سخت تکلیف پہنچتی تھی مگر اپنے حلم کی وجہ سے آپؐ اس رویے کو بھی برداشت کرتے تھے۔ سید مودودی لکھتے ہیں: ”جن لوگوں نے آپؐ کی صحبت میں رہ کر اسلامی آداب و تہذیب کی تربیت پائی تھی وہ تو آپؐ کے اوقات کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے۔ ان کو پورا احساس تھا کہ آپؐ اللہ کے کام میں کس قدر مصروف زندگی بسر فرماتے ہیں اور ان تھکا دینے والی مصروفیتوں کے دوران میں لازماً کچھ وقت آپؐ کے آرام کے لیے اور کچھ وقت آپؐ کی اہم مشغولیتوں کے لیے اور کچھ وقت اپنی خانگی زندگی کے معاملات کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے.... بارہا ایسے اُن گھر لوگ بھی آپؐ سے ملاقات کے لیے آجاتے تھے جن کا تصور یہ تھا کہ دعوت الی اللہ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والوں کو کسی وقت بھی آرام لینے کا حق نہیں ہے اور انھیں حق ہے کہ رات دن میں جب چاہیں اس کے پاس آدھمکیں اور اس کا فرض ہے کہ جب بھی وہ آجائیں وہ ان سے ملنے کے لیے مستعد رہے۔ اس قماش کے لوگوں میں عموماً اور اطراف عرب سے آنے والوں میں خصوصاً بعض ایسے ناشائستہ لوگ بھی ہوتے تھے جو آپؐ سے ملاقات کے لیے آتے تو کسی خادم سے اندر اطلاع کرانے کی زحمت بھی نہ اٹھاتے تھے بلکہ ازواج مطہرات کے حجروں کے چکر کاٹ کر باہر ہی سے آپؐ کو پکارتے پھرتے تھے“ (تفہیم القرآن ج ۵، ص ۷۲-۷۳)۔

إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(الحجرات ۴۹: ۴-۵)

اے نبیؐ، جو لوگ تمھیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے

اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انھی کے لیے بہتر تھا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔

بعض لوگ ایسے تھے جو عبدالرحمن بن زید اسلمی کی روایت کے مطابق: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹھے رہیں۔ اس سے بسا اوقات حضورؐ کو تکلیف ہوتی تھی۔ آپؐ کے آرام میں بھی خلل پڑتا تھا اور آپؐ کے کاموں کا بھی حرج ہوتا تھا۔“ (تفہیم القرآن، ج ۵، ص ۳۶۲، بحوالہ ابن جریر و ابن کثیر)۔ لیکن حضورؐ کا تحمل اور اخلاق اس کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیتا۔

اس طرح ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی مدد اور حاجت روائی کے لیے ہر وقت حاضر تھے، یہاں تک کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”مجھے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں ایک گھڑی صرف کرنا اپنی اس مسجد میں دو ماہ اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔“ دوسری طرف آپؐ ہر ایک کی بات پوری توجہ اور انہماک سے سنتے۔ جو آپؐ سے تخلیہ میں گفتگو کا خواہش مند ہوتا، اس کی خواہش پوری فرماتے اور آپؐ کی پیشانی پر بل تک نہ آتا۔ پھر عام طور پر آپؐ مسلمانوں کی بات پر یقین بھی کرتے تھے۔ منافقین آپؐ کی اس نرمی طبع کی بنیاد پر آپؐ کو متہم کرتے: ”کہتے تھے کہ آپؐ کانوں کے کچے ہیں جس کا جی چاہتا ہے آپؐ کے پاس پہنچ جاتا ہے جس طرح چاہتا ہے آپؐ کے کان بھرتا ہے۔ اور آپؐ اس کی بات مان لیتے ہیں“ (تفہیم القرآن، ج ۲، ص ۲۰۹)۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَعْمَىٰ - قُلْ أَعْمَىٰ خَيْرٌ لَّكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ (التوبہ ۹)

ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبیؐ کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان دار ہیں۔

یہ بھی آپؐ کے سراپا رحمت ہونے کا نتیجہ تھا۔ بعض لوگ اپنی بڑائی جتانے کے لیے، بعض لوگ بغیر کسی اہم ضرورت کے اور بعض لوگ واقعی اہم وجوہ کی بنا پر آپؐ سے خلوت میں بات کرنا چاہتے تھے۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا، آپؐ اسے رد نہ فرماتے تھے۔ جس کا جی چاہتا آکر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپؐ اسے موقع دیتے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپؐ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ (تفہیم القرآن ج ۵، ص ۳۶۳)۔ اس صورت حال کی بنا پر نوبت یہاں آپؐ کی اپنی کہ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ: جو آپؐ سے تخلیہ میں گفتگو کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے۔ اگرچہ یہ حکم فوراً ہی منسوخ ہو گیا، لیکن آپؐ کی نرم خوئی کی عکاسی اور تعلیم کا کام پورا ہو گیا (المجادلہ ۵۸: ۱۲-۱۳)۔

روز مرہ کی عام زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی سے آگے بڑھ کر تحریک کے نازک اور سنگین عواقل اور مواقع پر بھی آپؐ کی نرم دلی اور نرم خوئی اپنے دامن میں سب کچھ سمیٹ لیتی تھی۔ مخلص ساتھیوں کی کمزوریاں اور غلطیاں ہوں یا منافقین کی سرگرمیاں۔

سورۃ آل عمران کی وہ آیت جس میں آپؐ کی نرم دلی کو اللہ کی رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے، غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ جب ایک طرف منافقین کے ایک

گروہ نے آپؐ کو اور آپؐ کی جماعت کو ہر طرح نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور دوسری طرف مومنین کا ایک گروہ بھی دنیا کی محبت میں آپؐ کی حکم عدولی کر بیٹھا اور جیتی بازی ہاتھ سے نکل گئی۔

اس موقع پر آپؐ منافقین سے سختی برتتے اور ان کو سزائیں دیتے اور قصور وار مومنین سے سختی سے باز پرس فرماتے تو سیاسی لحاظ سے بالکل مناسب اور صحیح ہوتا۔ لیکن ایک گروہ سے آپؐ نے چشم پوشی فرمائی اور بالآخر ان کی کافی تعداد مخلص بن گئی۔ ایک دوسرے گروہ کو آپؐ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا، وہ بالآخر اسلام کے جاں نثار سپاہی ثابت ہوئے۔ سزا کی روش اختیار کی جاتی تو یہ لوگ چھٹ جاتے۔ ان کا اللہ کی نافرمانی کی راہ پر سخت پڑ جانا یا نکل کھڑا ہونا بھی ایک ہادی کا نقصان شمار ہوتا اور ان کا ضائع ہو جانا جماعت کا بھی نقصان ہوتا:

حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرْكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (

آل عمران ۳: ۱۵۳)

مگر جب تم [یعنی غزوہ احد میں شریک صحابہ] نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو نہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے (یعنی مال غنیمت)، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں

پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ
بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (آل

عمران ۳: ۱۵۵)

تم میں جو لوگ مقابلے کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا
سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے
قدم ڈمگا دیئے تھے۔ اللہ نے انھیں معاف کر دیا۔ اللہ بہت درگزر
کرنے والا اور بردبار ہے۔

دعوت اسلامی کو جس نازک جدوجہد سے سابقہ تھا، اس کی وجہ سے یہ بات
لازم کر دی گئی تھی، کہ کسی اجتماعی کام سے خصوصاً جہاد سے کوئی خود سے بیٹھ نہ جائے
گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے۔ اور آپ کو
اجازت دینے یا نہ دینے کا پورا اختیار دیا گیا تھا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ
جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ
لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ (النور ۲۳: ۶۲)

مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے
مانیں اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو
اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی، جو لوگ تم سے اجازت
مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ پس جب وہ اپنے
کسی کام سے اجازت مانگیں تو جیسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو اور

ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو۔

لیکن آپؐ کا سلوک یہ تھا کہ ہر قسم کا عذر قبول فرما لیتے۔ واقعی مجبوریاں تو ظاہر ہی ہوتی ہیں، لیکن جہاد سے پہلے یا جہاد کے بعد، منافقین جو عذرات تراشتے تھے، آپؐ ان کو بھی قبول فرما لیتے۔ پیچھے رہ جانے کی اجازت مرحمت فرما دیتے یا ان کی حرکت سے درگزر فرماتے اور چشم پوشی سے کام لیتے۔ قرآن مجید نے آپؐ کو انتہائی مشفقانہ انداز میں متوجہ کیا اور ساتھ ہی آپؐ کی صفت رحمت کی عکاسی کر دی:

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ (التوبہ ۹: ۴۳)

اے نبیؐ، اللہ تمہیں معاف کر دے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے

دی۔

مولانا امین احسن اصلاحیؒ لکھتے ہیں: ”چشم پوشی اور مسامحت، کریم النفسی کا ایک لازمی مقتضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام اعلیٰ صفات انسانی کے مظہر تھے، اسی طرح آپؐ میں چشم پوشی کی صفت بھی کمال درجہ موجود تھی۔ منافقین آپؐ کی اس کریم النفسی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ فرائض دینی بالخصوص فریضہ جہاد سے فرار کے لیے وہ مختلف قسم کے جھوٹے عذرات تراشتے اور آپؐ کی خدمت میں پیش کر کے گھربٹھ رہنے کی اجازت مانگتے۔ حضورؐ ان بناوٹی عذرات سے اچھی طرح واقف ہوتے، لیکن بر بنائے کریم النفسی، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، درگزر فرما جاتے اور ان کو اجازت دے دیتے۔۔۔ متنبہ کرنے کا انداز بہت دل نواز ہے۔ بات کا آغاز ہی عفو کے اعلان سے فرمایا کہ واضح ہو جائے کہ مقصود سرزنش اور عتاب نہیں بلکہ توجہ دلانا ہے۔۔۔“ (تدبیر قرآن، ج ۳، ص ۱۷۲)۔

جب بعض منافقین کی دشمنی کھل کر سامنے آئی، اس وقت بھی آپؐ نے ان کے ساتھ تحمل، بردباری، درگزر اور حکمت کا معاملہ کیا۔ ان میں سے خاص طور پر

رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ آپؐ کا طرز عمل ہے جس سے آپؐ کی شان کریمی بھی ظاہر ہوتی ہے اور جس میں قیادت کے بہت سے قیمتی سبق پوشیدہ ہیں۔

یہ واقعات تفصیل چاہتے ہیں، جن کی یہاں گنجائش نہیں (تفہیم القرآن ج ۵، ص ۵۰۸-۵۲۲، تفسیر سورة المنافقون میں دیکھے جاسکتے ہیں)۔ لیکن اس شخص کی ساری بد تمیزیوں، دشمنیوں، سازشوں اور غدار یوں کے بعد ۵، ۶ ہجری میں غزوہ بنی المصطلق [بابنی مریسیع] کے موقع پر اس نے ایسے فتنے اٹھائے جو مسلمانوں کی جمعیت کو پارہ پارہ کر سکتے تھے۔

ایک طرف اس نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی اور دوسری طرف منافقین کے ساتھ مل کر یہ سازش کی کہ مدینہ پہنچ کر آپؐ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس نے کہا کہ ”ہماری اور ان قریش کے کنگلوں (یا اصحاب محمدؐ) کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے، کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر تاکہ بچھی کو پھاڑ کھائے۔ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ خدا کی قسم، مدینہ واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا“ (الرحیق المختوم، ص ۵۳۶)۔

اس واقعہ کی رپورٹ حضرت زید بن ارقم نے جو اس وقت نوجوان تھے، حضورؐ تک پہنچا دی۔ دریافت کیا تو عبداللہ بن ابی صاف مکر گیا۔ حضرت عمرؓ نے مشورہ دیا کہ: ”اس کی گردن اڑا دی جائے۔“ مگر حضورؐ نے فرمایا: ”ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمدؐ اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہا ہے۔“ آپؐ کی اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام انصار میں عبداللہ بن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔ یہاں تک کہ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو

عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا، تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے: ”آپ نے کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا۔ اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ کی اور اس کے رسولؐ کی۔ خدا کی قسم آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دے دیں۔“ چنانچہ جب حضرت عبداللہ نے حضورؐ کے کہنے پر راستہ چھوڑا اور تلوار میان میں رکھی تو عبداللہ بن ابی مدینہ طیبہ میں داخل ہو سکا۔

اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ امر بھی بیان کر دیا کہ ایسے منافقین کی مغفرت نہ ہوگی، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار کریں (المنافقون ۶۳:۶۴)۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر زیادہ شدت کے ساتھ تاکید کی کہ اگر آپؐ ستر بار بھی استغفار کریں گے تو ایسے دشمنان خدا کو معاف نہیں کیا جائے گا:

إِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (التوبہ ۸۰:۹)

اے نبیؐ، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو اگر تم ستر مرتبہ بھی انھیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو (اللہ) انھیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔

مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و شفقت تھے۔ اس وجہ سے ان منافقین کی تمام شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کے باوجود ان کی اصلاح اور نجات، آپؐ کو اس قدر عزیز تھی کہ جس طرح آپؐ اپنی تمام امت کے لیے برابر خدا سے مغفرت چاہتے رہتے تھے، اسی طرح ان کے لیے بھی برابر نجات کی دعا کرتے رہتے۔“ (ندبرقرآن، ج ۳، ص ۲۰۳)۔

یہاں تک کہ جب عبد اللہ بن ابی جیسے منافق کا انتقال ہو گیا تو حضورؐ کے لطف و کرم کی انتہا یہ تھی کہ ”اس کے بیٹے عبد اللہ بن عبد اللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپؐ کا کرتا مانگا۔ آپؐ نے کمال فراخ دلی سے عطا کر دیا۔ پھر انھوں نے درخواست کی کہ آپؐ ہی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپؐ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے باصرار ذکر کیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا آپؐ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے؟“ مگر حضورؐ ان کی یہ باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لیے عام تھی، آپؐ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے میں تامل نہ کیا۔ [ایک روایت میں یہ ہے کہ جب سورۃ التوبہ کی آیت کا حوالہ دیا گیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے بخشش ہو جائے گی تو میں کرتا] آخر جب آپؐ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی: (نہیم القرآن ج ۲، ص ۲۲۰)۔

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوَاوَهُمْ فَسِقُونِ (التوبہ ۹: ۸۴)

اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیوں کہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں، اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔

عفو و درگزر

اسی رحمت کا ظہور اسی شان عفو میں تھا جو دوست دشمن سب کے لیے عام تھی

اور جس کی ہدایت آپؐ کو آپؐ کی نرم دلی کے تذکرہ کے فوراً بعد ہی کی گئی تھی۔ انسان کی فطرت کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ اس کے لیے بعض اوقات دشمن کو معاف کر دینا آسان ہوتا ہے لیکن وہ اپنوں کے لیے بڑا سخت گیر بن جاتا ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض سب کے لیے عام تھا۔ دشمنوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اپنے اگر اخلاقی اور قانونی غلطیاں کرتے تو آپؐ کی خواہش ہوتی کہ آپؐ کے علم میں نہ آئے۔ علم میں آجائے تو سزا دینے کی نوبت نہ آئے۔ سزا دینا ہی پڑے تو کفارہ پر بات ٹل جائے۔ لیکن تحریکی غلطیوں پر بھی آپؐ کا سلوک اس سے مختلف نہ تھا۔

مشہور واقعہ حضرت حاطبؓ بن ابی بلتعہ کا ہے۔ جب قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو حضورؐ نے فتح مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں مگر چند صحابہؓ کے علاوہ کسی کو نہ بتایا کہ قصد و ارادہ کیا ہے۔ اسی زمانے میں بنی عبدالمطلب کی ایک لونڈی مالی مدد کے لیے مدینہ طیبہ آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو حضرت حاطبؓ ابن ابی بلتعہ اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور دس دینار دیئے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے۔ ابھی وہ مدینے سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرما دیا۔ آپؐ نے فوراً حضرت علیؓ، حضرت زبیرؓ اور حضرت مقدادؓ بن اسود کو اس کے پیچھے بھیجا۔ [ان حضرات نے خط برآمد کر لیا اور اسے حضورؐ کی خدمت میں لے آئے۔ کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔]

حضورؐ نے، حضرت حاطبؓ سے پوچھا: یہ کیا حرکت ہے؟ انھوں نے عرض کیا: آپؐ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا

ہے کہ میں کافر و مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا مکہ میں مقیم ہیں۔ میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں۔ مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و عیال مکہ میں ہیں، ان کو تو ان کا قبیلہ بچالے گا مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو۔ اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں.... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا: قد صدقکم ”حاطب نے تم سے سچی بات کہی ہے۔“ یعنی ان کے اس فعل کا اصل محرک یہی تھا، اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا۔ حضرت عمرؓ نے اٹھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ حضورؐ نے فرمایا ”اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو، میں نے تم کو معاف کیا۔۔۔ یہ بات سن کر حضرت عمرؓ رو دیے اور انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسولؐ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں (تفہیم القرآن، ج ۵، ص ۴۲۳، بحوالہ مسلم، ابوداؤد، ترمذی وغیرہ)۔

بنیادی بات یہی تھی کہ کون اپنا ہے اور کس کا ریکارڈ کیا ہے۔ جو بنیادی طور پر اپنا ہے، وفادار ہے، نیک نیت ہے، اس کی زندگی وفاداری میں بسر ہوئی ہے، وہ اگر اتنی بڑی غلطی کرے، کہ جو کسی بھی قانون کے تحت غداری کی تعریف میں آتی ہے تو وہ نرمی کا مستحق ہے۔ معاف کیا جائے گا یا نہیں، یہ جماعتی حالات پر منحصر ہے لیکن سزا دینے کے مقابلے میں معاف کر دینا، اور پکڑ لینے کے بجائے چھوڑ دینا، زیادہ بہتر

اور افضل ہے۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتساب اور تعزیر میں بڑے نرم تھے اور معاف کر دینے میں بڑے فیاض۔

مشاورت

نرمی اور معافی کے ذکر کے بعد ہی قرآن نے آپؐ کی سیرت کے ایک اور پہلو کو کھولا ہے اور وہ یہ کہ آپؐ نے تحریک کے سارے اہم معاملات میں ساری زندگی اپنے ساتھیوں کو فیصلوں میں شریک کیا، ان سے مشورہ کیا۔ و مشاور ہم فی الامر پر آپؐ کی پوری سیرت گواہ ہے۔

بات یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے محتاج ہوں۔ ایک طرف وحی الہی کی ہدایت آپؐ کو حاصل تھی، دوسری طرف خود آپؐ کا سینہ مبارک علم اور فیصلہ کرنے کی صحیح استعداد اور قوت (علمًا و حکمًا) کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن کوئی جماعت اس وقت تک قوت نہیں حاصل کر سکتی، جب تک اس کے شرکا اس کے فیصلوں میں شریک نہ ہوں۔ سیرت سے بے شمار واقعات اس کی تائید میں پیش کیے جاسکتے ہیں۔ ہم صرف چند بڑے اور اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔

مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد آپؐ کو پہلا نازک مرحلہ غزوہ بدر کا پیش آیا۔ قوت کمزور تھی، تعداد کم تھی، سواریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ مہاجر اپنا گھربار چھوڑ کر آئے تھے۔ انصار سے بیعت یہ تھی کہ دشمن حملہ کرے گا تو جان لڑائیں گے۔ ادھر ایک طرف قریش کا قافلہ تجارت تھا، اور دوسری طرف قریش کا لشکر جرار۔ دعوت و تحریک کی طویل حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ لشکر جرار سے ٹکر مول لی جائے اور کفر و باطل کی قوت کا سرکچل دیا جائے۔ مشیت الہی بھی یہی تھی اور آپؐ اپنا فیصلہ سنا کر حکم دیتے تو صحابہؓ قبل اور جاں نثاری میں کوتاہی نہ کرتے۔

لیکن 'آپ' نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔

مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمرو نے عرض کیا: "یا رسول اللہ! جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اسی طرف چلیے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانیں لڑائیں گے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے۔"

حضور نے اب بھی فیصلہ نہ کیا یہاں تک کہ انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ بولے: "اے اللہ کے رسول، جو کچھ آپ نے ارادہ کیا ہے اسے کر گزریے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچیں اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔" اس کے بعد حضور کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ نے لشکر کے مقابلے کا فیصلہ کر لیا۔

غزوہ احد (۳ھ) کے موقع پر جب یہ سوال پیدا ہوا کہ شہر میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے یا شہر سے باہر نکل کر، تو حضور نے اس امر کا فیصلہ بھی اپنے ساتھیوں کے مشورہ سے کیا۔ ایک روایت کے مطابق ان جوشیلے نوجوانوں کی اکثریت کی رائے کی بنا پر فیصلہ کیا جو غزوہ بدر میں نہ لڑ سکے تھے، اور اب اپنی جاں نثاری دکھانے کے لیے بے چین تھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔

غزوہ احزاب (۵ھ) کا وقت بڑا نازک تھا۔ سارا عرب امنڈ کر آیا تھا۔ ہزاروں کے لشکر نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دفاع کا انتظام حضور نے مشورے کے بعد حضرت سلمان فارسی کی رائے سے خندق کھود کر کیا تھا۔ پشت پر یہودیوں کے

قلعے تھے اور ان سے کسی وقت بھی غداری متوقع تھی بلکہ قریش ان سے نامہ و پیام میں مصروف تھے اور وہ مسلمانوں سے اپنا وعدہ توڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔

حضورؐ نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے بنو غطفان سے صلح کی بات چیت شروع کی اور چاہا کہ وہ مدینہ کے پھولوں کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ لے کر قریش کا ساتھ چھوڑ دیں اور مسلمانوں سے صلح کر کے واپس چلے جائیں۔ لیکن اس معاملے میں بھی آپؐ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ انصار کے سعدؓ بن عبادہ اور سعدؓ بن معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ یہ آپؐ کی اپنی خواہش ہے یا اللہ کا حکم ہے۔ آپؐ نے بتایا کہ نہیں، یہ میری خواہش ہے کہ میں تم لوگوں کو بچالوں اور دشمن کا زور توڑ دوں۔ دونوں سرداروں نے کہا کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے، تو یہ قبیلے ہم سے خراج وصول نہ کر سکے۔ کیا اب یہ ہم سے خراج لیں گے؟ یہ کہہ کر انھوں نے اس معاہدہ کا مسودہ چاک کر دیا جس پر ابھی تک دستخط نہ ہوئے تھے۔ بات یہ نہ تھی کہ حضورؐ میں کوئی کمزوری تھی بلکہ مشورہ لینا، وہ حکمت و دانائی کا کام تھا جس کے ذریعے صلح کے خیال کو ختم کر دینے اور لڑائی کے عزم کو زندہ و برقرار رکھنے کا مقصد حاصل ہوا۔ لوگ پختہ ہو گئے اور ایک نئی قوت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔

ان سارے معاملات میں ایک آمر حکمران اور ایک طاقت ور لیڈر کی طرح اپنے فیصلے نافذ کرنے کے بجائے حضورؐ نے ہر کام اور ہر فیصلہ میں اپنے ساتھیوں کو شریک رکھا۔ حالانکہ اگر کوئی لیڈر اس کا مستحق تھا کہ وہ اپنے فیصلے از خود کر کے نافذ کر دے تو وہ آپؐ تھے اور اگر کسی کی اس کے باوجود دل و جان سے اطاعت کی جاتی تو وہ آپؐ تھے۔ اس لیے کہ آپؐ ایک عام انسانی لیڈر نہ تھے، بلکہ اللہ کے رسولؐ تھے۔

مشورے کی ان مجلسوں میں شرکا پوری آزادی سے بولتے۔ اپنی رائے پیش

کرتے، بحث کرتے، دلائل دیتے اور ان پر کوئی پابندی عائد نہ ہوتی۔ منافق بھی ان مجلسوں میں شریک ہوتے۔ اس سلسلے میں قرآن نے جو ہدایات دی ہیں، ان سے اس ماحول کا اندازہ ہوتا ہے، جو ان مجلسوں میں پایا جاتا ہے۔ جو چاہتے تھے وہ زور زور سے بول کر، چیخ چیخ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اس پر بھی مصر ہوتے تھے کہ انھی کی سنی جائے اور انھی کی مانی جائے اور اللہ اور رسولؐ کی بات پر بھی ان کی بات مقدم ہو۔ اس موقع کے لیے چرب زبانی، دلائل کی فراوانی، قسموں کی بہتات، لچھے دار تقریریں، سب ہی کچھ ہوتا تھا۔ (الحجرات ۵۶: ۱-۳)

تواضع

آخری بات جس پر میں اس تذکرہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، کسی طرح اور کسی پہلو سے، اپنے کو، اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں فائق و برتر کر کے نہیں رکھا۔ اگر آپؐ ایسا کرتے تو بجا ہوتا۔ آپؐ ہی سب سے زیادہ تفوق کے مستحق تھے۔ آپؐ صرف انسان نہ تھے، اللہ کے رسولؐ تھے۔ آپؐ کا سینہ مہبط وحی تھا۔ آپؐ پر لوگ پروانہ دار فدا تھے۔ لیکن آپؐ نے ہمیشہ تواضع اختیار کی۔ عام ساتھیوں کے ساتھ، ان کی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، پہنتے اوڑھتے تھے۔ کسی پہلو سے آپؐ نے خود کو ممتاز نہیں کیا۔ لوگ باہر سے مجلس میں آتے تو پوچھنا پڑتا کہ محمدؐ کون ہیں؟ اپنے لیے تعظیماً کھڑے ہونے کو آپؐ نے منع فرما دیا تھا۔ کسی نے آپؐ کا رتبہ ذرا بڑھایا نہیں کہ آپؐ نے اس کو ٹوک دیا۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں تو یہ کہنے سے منع کیا۔ کسی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو محمدؐ چاہیں تو اس کو ایسا کہنے سے روک دیا۔ اپنی ذات کو مقصود بننے سے روکا کہ اصل تعلق اور شیفتگی اللہ سے ہونا چاہیے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ
قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ (آل عمران ۳: ۱۴۴)
محمدؐ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور
رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مرجائیں یا قتل کر دیے جائیں تو
تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔

آرزوئے دل

آخری بات یہ عرض کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شخصیت، اخلاق کا یہی وہ نور ہے جس سے آج ان لوگوں کو اپنے چراغ روشن کرنے چاہئیں، جو دعوت و تحریک کی راہ پر چل رہے ہیں۔

ہم میں سے کوئی بھی آپ کے مقام بلند تک پہنچنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن کیونکہ اس دعوت و تحریک کا چلتا پھرتا کامل ماڈل آپ ہیں، اس لیے اس نور سے ہم جتنا بھی اپنے اخلاق کو، اپنے دل کو، اپنی عملی زندگی کو روشن کر لیں، جتنا بھی ہم حضور سے قریب آ سکیں، اتنا ہی ہمارا رب ہم سے محبت کرے گا، ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے گا، ہماری غلطیاں معاف کرے گا اور ہم کو دنیا و آخرت میں فوز و فلاح سے سرفراز کرے گا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران ۳: ۱۱۳)

اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔